

A/14
APPRECIATIVE STUDIES OF ASAMIYĀ LITERATURE

অসমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যয়ন

অসমীয়া সাহিত্যৰ জেউতি

১৯৫২

অসমীয়া সাহিত্যৰ জিলিঙনি

১৯৩৮

একত্ৰিত

"At the heart of all great literature there was a Vision, an illumination, a perception of what endures."

শ্ৰীভিক্ষেশ্বৰ নেওগ

সৰ্বস্বত্ব সংৰক্ষিত
শুৱনৌ প্ৰকাশ
তিবপুৰ, গুৱাহাটী

প্ৰথম প্ৰকাশ, ১৯৬৪

বেচ ৮/- আঠ টকা

শ্ৰীদেৱপ্ৰসাদ মিত্ৰৰ দ্বাৰা
৬৩ৰ বিডন্ ষ্ট্ৰীট, কলিকতা-৬
ছপা হল।

আগ কথা

“সংসাৰ বিব-বৃক্ষত হে ফলে অমৃতোপমে। কাব্যামৃত-বসাস্বাদো আলাপো সজ্জনৈ সহ ॥” কিন্তু বসনাৰ অবিহনে বসাস্বাদ দৃষ্টি-হীনৰ ইন্দ্ৰধনুৰ বৰ্ণালি ব্যাখ্যাৰ দৰেই ঝিড়খনা মাত্ৰ। “বসাত্মকং বাক্যং কাব্যম্” : গতিকে কবিত্ব-হীন জনৰ কাব্যৰ তথা সাহিত্যৰ সমালোচনা-চেষ্ঠা বাঁজী হয়।

সাহিত্য তথা স্কুমাৰ কলাৰ সমালোচনা সদায়েই কলা-সৃষ্টিৰ দৰেই স্কুৰ্ঠিন। কিয়নো, মামুহৰ উৎকৃষ্ট কল্পনাৰ উৎকৃষ্ট প্ৰকাশেই যদি সাহিত্য হয়, তাক বাচি-বিচাৰি স্কুৰী সমাজৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰায় সমৰ্থ উপলব্ধিৰ আৱশ্যক যে সন্দেহ নাই।

বিচিত্ৰ খাণ্ড-সামগ্ৰিৰ প্ৰদৰ্শনৰ দ্বাৰা যেনেকৈ কাৰো ক্ষুধাৰ উপশম নহয়, পাণ্ডিত্যৰ “কুচ্-কাৰাজ”ৰ দ্বাৰা তেনেকৈ কোনো জনৰ বস-উপলব্ধি নহয়; সদৌ স্কুমাৰ কলাৰ দৰেই সাহিত্য উপভোগৰহে বস্তু, আৰু প্ৰকৃত বসাস্বাদী সমালোচকৰ যোগেদিহে সৰ্বসাধাৰণে তাৰ উপভোগৰ উপায় পাব পাৰে। ববীন্দ্ৰনাথৰ “লোক সাহিত্য”, “প্ৰাচীন সাহিত্য”, “আধুনিক সাহিত্য” আদিৰ ঘাইকৈ “শকুন্তলা”, “কাব্যৰ উপেক্ষিতা” আদি অল্পপম প্ৰৱন্ধৰ ভিতৰেদি তেনে বসাস্বাদ কৰা আৰু কৰোৱা উপভোগমূলক সমালোচনাৰ নিদৰ্শন পাওঁহঁক। তেনে “মহাজন”ৰ পছা অল্পসৰণৰ সামান্য প্ৰচেষ্টা এইখিনি।

আন এটি কথা : বৰফৰ মথুৰা পাগ পিন্ধা কাঞ্চন-জজ্বাৰ মহত্বৰ লগত যদি “শেলুৱা শিলত গজা ফুল বনৰীয়া” বা “ছবৰিৰ দলিচা”ৰ বিজনি নহয়, তেন্তে এইবোৰৰ সৰলতাৰ লগতো কাঞ্চনজজ্বাৰ তুলনা নাই; সেইহে মানৱতাৰ পৰশ পৰা বৰ্তমানৰ দুই-চাৰিখন পুথিও ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে। উদাহৰণেৰে বুজোৱা দৰ্শন শাস্ত্ৰই ইতিহাস; সাহিত্য-বুজীৰ যুক্তিৰ মেৰ-পাকবোৰ এবাই, অথচ বিভিন্ন যুগৰ চিন্তা-ধাৰাৰ দিশ-বিদিশ নেহেৰুৱাই, সদৌৱে অসমীয়া সাহিত্যৰ সোৱাদ সহজে উপভোগ কৰিব পৰাকৈ এই পুথিখনি লিখা আৰু সজোৱা হৈছে। উদ্দেশ্যৰ সিদ্ধিতেই গ্ৰন্থৰ সাৰ্থকতা।

ছকুৰি বছৰৰো আগতে ইয়াৰ সৰহখিনি ৰচনা প্ৰৱন্ধ বা পাতনি স্বৰূপে ওলাই পাহুত পুথিৰ আকাৰ পাইছিল; সেইবোৰ কাকত-পুথি এতিয়া ছপ্ৰাপ্য হোৱাৰ অত্যাৱহেগ লৈ কোনো-কোনোৱে আমাৰ কথাবোৰকে পুনৰ

কথি আৰু আমাৰ উদ্ধৃতিবোৰকে হুলাই উদ্ধৃত কৰি চোবাত সেলেঙি লগাইছে। “বেই দেশ, সেই ভেশ”। নতুন কথাত দাঁত বহুৱাব নোৱৰা পণ্ডিতবোৰৰ এই প্ৰথা সমৰ্থন নকৰিলে অপণ্ডিত হোৱা অপৰ্যায় ভয়ত আইন-ব্যাখ্যাকাৰী-বোৰেও “Look wise and smile” পছন্দ লয়। আমি মাত্ৰ কওঁ—“সৱকো স্তুমতি দে, ভগৱান।”

দোষ নেদেখুৱালে সমালোচনা নহয় বুলিও কোনোৱে ভাবে; ই ভুল। প্ৰকৃত সমালোচনাই চালনিতকৈ কুলাৰ কামহে কৰিব লাগে; প্ৰকৃত সমালোচকো সেইবাবে গুৰুৱা নহয়, ভোমোৰা হে। ৰাজহাঁহে খীৰখিনি চাকি খাওঁতে পানীৰ ভাগ আপুনি এৰা পৰে; গোলাপ ফুলৰ ৰূপ-গোন্ধ উপভোগ নকৰি তাৰ কাঁইট চোবোৱা ভাল নে? এনে সত্যবোৰ মনত ৰাখিয়ে পাণ্ডিত্যগন্ধী নকৰি অমুভূতিশীলতাৰ ভিতৰেদি অসমীয়া সাহিত্যৰ উৎকৃষ্ট প্ৰকাশ কিছুমান দাঙি ধৰিবলৈ চোৱা হৈছে। ইয়াৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ বসোপলক্কিৰ জাগৃতি হোৱা দেখিবলৈ পালেই নিজক কৃতাত্ম মানিম।

আমাৰ “জিলিঙনি”ৰ “ভূমিকা” ৰূপে ৬বাণীকান্ত কাকতীয়ে লিখিছিল— “আমাৰ ভাষাত সমালোচনাৰ পুথি এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই; গতিকে অন্ততঃ বিষয় হিচাবে ই আমাৰ সাহিত্যৰ পৰিসৰ বঢ়াব নিশ্চয়। শ্ৰীযুত নেওগৰ নিজৰে কবিতা লিখাত ভাল ৰাপ আছে দেখি তেওঁ সাহিত্যৰ স্কন্ধ ভাববোৰ সহজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে। পুথিখনে সকলোৰে সমাদৰ পাব বুলি আশা কৰোঁ।” (গুৱাহাটী, ডিছেম্বৰ, ১৯২২)

“জিলিঙনি”ৰ আগকথাত লিখিছিলোঁ—“নিৰ্গৰ পৰা তলি-উদং বা তুলুঙা দেখা অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ নাৱত যে প্ৰকৃততে বহুতো বহুমূলীয়া বণিজ আছে, মাজ নৈত হঠাতে উবুৰি হব লগা অৱস্থাতকৈ যে ইয়াৰ তলি ভালেখিনি বহল, আওকণীয়া আৰু সহামুভূতি-হীনসকলৰ ইয়ালৈ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাও এই লেখকৰ এক ঘাই ধাউতি। অসমীয়া সাহিত্য অন্ততঃ অসমীয়া মাত্ৰই হেপাহেৰে পঢ়ক, জাতীয় সাহিত্যলৈ আমাৰ প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধা বাঢ়ক.....তেতিয়া অকল অসমীয়াৰ চকুতে নহয়, জগতৰ চকুতো অসম স্বৰূপতে “অসমা স্তবমা কামৰূপা” হব; অসমীয়া সাহিত্য, অসমীয়া জাতীয় গৌৰৱ, কেইওপিনে পুনৰ নদন-বদন হব।” এক পোৱা-শতিকাৰ পাছত তাকে পুনৰ দোহাৰিলোঁ।।

শ্ৰীডিম্বেশ্বৰ নেওগ

অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসত শ্ৰীডিম্বেশ্বৰ নেওগ

(১)

“ডিম্বেশ্বৰ নেওগ।.....কুমলীয়া ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই কবিতা-ৰচনা আৰম্ভ কৰে...। এওঁৰ কেইবাখনিও কবিতাৰ পুথি প্ৰকাশিত হৈছে—মালিকা (১৯২১), সঁফুৰা (গীত, ১৯২৩), খুপিতৰা (১৯২৫), মালতী (১৯২৭), ইন্দ্ৰধনু (১৯৩০), মুকুতা (ছনেট, ১৯৩২), শ্বহিদে কাৰবালা (১৯৪০), মেঘদূত (১৯৪২), অসমা (১৯৪৭), বিচিত্ৰা, ধাপনা (১৯৪৮)। এওঁ কেইবাখনিও লোক-গীতিৰ সংগ্ৰহো প্ৰকাশ কৰি নিজেই সিবিলাকৰ চৰ্চ্চাত ৰত হৈছে। এওঁৰ কবিতাৰ দুটি প্ৰধান স্তৰ—প্ৰেম আৰু দেশপ্ৰেম। “মালিকা”ৰ পৰা “ইন্দ্ৰধনু” লৈকে কবিত্বৰ এটি ক্ৰমবিকাশ দেখা পোৱা যায়। “ইন্দ্ৰধনু”ৰ ‘সাধনা’ খণ্ডত এই সময়ত দেশপ্ৰেমৰ উচ্ছাসৰ এটি পৰিণতি দেখা পোৱা যায়। “মঞ্চৰ পৰা আঁতৰত লিখা কাব্যিক নাট ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ “কামৰূপ”।”

“আধুনিক তত্ত্বালোচনামূলক.....সচেতন শৈলী-সেৱী..... ডিম্বেশ্বৰ নেওগ।”ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ “বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আঁতিগুৰি” (১৯৪০), “বৈষ্ণৱ-ধৰ্মৰ ক্ৰমবিস্তাৰ” (১৯৪৩) আৰু “প্ৰাক-ঐতিহাসিক অসম”ৰ (১৯৪৯) নাম এই প্ৰসঙ্গতে উল্লেখ কৰিব পাৰি। “ডিম্বেশ্বৰ নেওগে ‘মিলন’ৰ কালতে (১৯২৩) আৰম্ভ কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ তাত্ত্বিক অধ্যয়নত লাগি আছে।..... পুৰণি-আধুনিক কৰিব বিষয়ে আলোচনাবোৰেৰে একে পৰ্যায়ৰ কেইটিমান প্ৰৱন্ধ “অসমীয়া সাহিত্যৰ জিলিঙনি”ত (১৯৩৯) সন্নিবিষ্ট হৈছে। বন-গীতৰ “আকুল-পথিক” (১৯২২), আইনাম-লৰাধেমালিৰ গীত আদিৰ “ভোগজৰা” (১৯২৮), আৰু দুহাজাৰমান যোজনা-ফকৰাৰ “বহুবহী”ৰ (১৯৩৭, প্ৰকাশ ১৯৪৮) সংগ্ৰহ অমুসন্ধানৰ ফালৰ পৰা আৰু সিৰোৰৰ আৰু.....“জনা-গাতকৰ গীত”ৰ (১৯২৫) পাতনি লোক-সাহিত্যৰ মূল্যায়নৰ ফালৰ পৰা পথ-প্ৰদৰ্শক। এওঁৰ বোধ-হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম.....নানা গৱেষণা কৰি লিখা “আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী” (১৯৩৭)। ইয়াৰ পিছত ওলোৱা “অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ ভূমুকি”তো (১৯৪০) কিছু নতুন বাট ভাঙিবৰ যত্ন দেখা যায়। “অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম যুগ-বিভাগ কৰিছিল পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে। নানা কাৰণত সেই বিভাজন বৰ্ত্তমানে অপ্ৰচলিত হৈছে। সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত ৰচনাৰ আন এজন পথ-প্ৰদৰ্শক ডিম্বেশ্বৰ নেওগ...।” অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপ-ৰেখা, ১৯৬২।

(২)

“স্বৰবৃত্ত ছন্দ-ৰীতিত পৰিপূৰ্ণতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল.....ডিম্বেশ্বৰ নেওগ.....। অমুকপ মাত্ৰাবৃত্ত ছন্দৰ সঠিক স্পন্দনো ধৰা পৰিছিল এই..... কৰিব হাততে।” “এই মিশ্ৰ ছন্দ-সজ্জা ৰচনা সম্ভৱপৰ হৈছিল ইংৰাজী ছন্দৰ পোহৰত সংস্কৃত ছন্দ আৰু ফাৰ্ছী ছন্দৰ প্ৰতি মনোনিবেশ কৰাৰ ফলত।

বিসকল কৰিয়ে এইদৰে চিনাকি পথত অচিন সন্তানৰ শুব শুনাৰে সেইসকলৰ ভিতৰত স্বৰ্ণীয় হৈছে... ডিম্বেশ্বৰ নেওগ...।” অসমীয়া কবিতাৰ ছন্দ, ১৯৬২।

(৩)

“নেওগ ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই ভাষা-জননীৰ একনিষ্ঠ সেৱক।... কবিকপে নেওগৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰে “মালিকা” (১৯২১), “খুপিতৰা” (১৯২৫), “মালতী” (১৯২৭), “ইন্দ্ৰধনু” (১৯৩০), “মুকুতা” (১৯৩২), “স্বহিদে কাৰবালা” (১৯৪১), “অসমা” (১৯৪৭), “বিচিত্ৰা”, “ধাপনা” (১৯৪৮) আদি নিজস্ব কবিতা-পুথিৰে। তাৰ মাজৰে কিছু কবিতাই উচ্চ কল্পনা, ভাবৰ গাভীৰ্য আৰু প্ৰকাশ-ভঙ্গীৰ সৌষ্ঠৱৰ দ্বাৰা কবিক অবিস্মৰণীয় কবি ৰাখিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। “শাপমুক্তা”, “স্বৰ্গপুৰী”, “মোৰ গাঁও”, “বুৰঞ্জী-লেখক” আদি কবিতাৰ শব্দচয়ন-উচিত্য, উপমাৰ সার্থকতা, ভাবাবেগৰ আন্তৰিকতা আৰু ছন্দৰ সবল সাবলীন গতিৰ দ্বাৰা মহিমা-মণ্ডিত হৈছে।... কবিতাৰ চঞ্চল বিলাস, স্বদেশ-প্ৰীতিৰ উদ্ধাম গতি আৰু সবল আশাবাদ আছে। প্ৰেমৰ কবিতাতো হা-হুমুনিয়াহ নাই। ইংৰাজী কবিতাৰ ছাঁ লৈ লিখা কবিতাকেইটিও নিজস্ব মহিমাৰে সমৃদ্ধ। টেনিছনৰ “মে কুইন্”ৰ ছাঁ লৈ লিখা “বিহুৱতী” কবিতাটিয়েই তাৰ নিদৰ্শন।

“নেওগ একাধাৰে কবি আৰু নিৰ্ভীক সমালোচক।... অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী প্ৰণেতাকপে নেওগ প্ৰসিদ্ধ। “আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী” (১৯৩৭), “অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত ভূমুকি” (১৯৪০), “অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী” (সংক্ষিপ্ত, ১৯৫০-৫১) আৰু “অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী” (বৃহৎ, ১৯৫৬), এই চাৰিখন সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বিকাশ আলোচনা কৰিছে। সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী বিষয়ত তেওঁ অগ্ৰগণী আৰু পথ-প্ৰদৰ্শক, সেই বিষয়ে সন্দেহৰ থল নাই।”

“প্ৰাক-ঐতিহাসিক অসম” আৰু “বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আঁতিগুৰি” (১৯৪০) লেখক শ্ৰীডিবেশ্বৰ নেওগৰ... ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতি সম্পৰ্কীয় প্ৰৱন্ধাৱলী লেখকৰ পাণ্ডিত্য আৰু মননশীলতাৰ পৰিচয়-জ্ঞাপক।” (২৬৩ পিঠি)। “সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীলৈ শ্ৰীডিবেশ্বৰ নেওগৰ অৱদান সকলোতকৈ অধিক। তেওঁৰ “আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী” (১৯৩৬), “অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী” (চমু, ১৯৫০; বিস্তৃত, ১৯৫৭) আদি বিভিন্ন চমু আৰু বিস্তাৰিত ইতিহাসত অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উৎপত্তি আৰু ক্ৰমবিকাশৰ দ্বাৰা আৰু বিভিন্ন দিশ খৰচি মাৰি আলোচিত হৈছে।”

“অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগ সমালোচক হিচাপে উল্লেখযোগ্য। তেওঁৰ “অসমীয়া সাহিত্যৰ জ্বলিওনি” (১৯৩৯) আৰু ভালেখিনি প্ৰৱন্ধেৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন দিশ আলোচনা কৰিছে। নেওগৰ সমালোচনা নিৰ্ভীক, আৰু অযথা প্ৰশংসাবাদপূৰ্ণ নহয়।” “লোক-গীত সংগ্ৰহ আৰু প্ৰকাশত... “আকুল পথিক” (১৯২২), “ভোগজৰা” (১৯২৯).... প্ৰাক-স্বাধীনতা যুগৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান।” অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত।

স্মৃতি

প্ৰথম পুথি

প্ৰকৃতি-পুৰাণমূলক জন-সাহিত্য

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। পশু-পুৰাণ—জীৱ-জন্তুৰ কাহিনী ...	৩
২। ধাই নাম—ওমলা আৰু নিচুকনি গীত ...	৫
৩। সাঁথৰ-মালা—পানীমিঠে-ভাঙনি ...	১৬
৪। বন-ঘোষা—ডেকা-গাভৰুৰ গীত ...	১৭
৫। নিয়া নাম—তিকাৰ গীত ...	২৬
৬। পটন্তৰ-মালা—যোজনা-ফকৰা ...	৩৫
৭। ফুল-পুৰাণ—ফুলকোঁৱৰৰ গীত ...	৪১

দ্বিতীয় পুথি

মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ-শাক্ত-মনসা-কাব্য

৮। চৰ্যাচৰ্য্যাবিনিশ্চয়—বৌদ্ধ দোহা ...	৫৩
৯। টোকাৰী নাম—দেহ-বিচাৰৰ বৰাগী-গীত ...	৫৭
১০। ডাকৰ বচন—বৌদ্ধ প্ৰভাৱৰ সাহিত্য ...	৬০
১১। তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ—তান্ত্ৰিক প্ৰভাৱৰ সাহিত্য ...	৬২
১২। শিৱ নাম—শৈৱ প্ৰভাৱৰ গীত ...	৭২
১৩। আই নাম—তিকাৰ তুতি-গীত ...	৭৪
১৪। স্ককনামী আদি মনসা প্ৰভাৱৰ গীত ...	৮০

তৃতীয় পুথি

উত্তৰ-মধ্যযুগীয় বিবিধ ধৰ্মী কাব্য

১৫। গোপীচন্দ্ৰৰ গান—বংপুৰ গীতিকা ...	৮৫
১৬। “শূত্ৰপুৰাণ” কাব্য—নিমাই পণ্ডিত ...	৮৯
১৭। “শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্ত্তন” কাব্য—বড় চণ্ডীদাস ...	৯০
১৮। “প্ৰহ্লাদ চৰিত” কাব্য—হেম সবস্বতী ...	৯৪
১৯। পঞ্চ-কাণ্ড পদ-ৰামায়ণ—মাধৱ কন্দলী ...	৯৮
২০। দিনেকীয়া পদ-মহাভাৰত—কবীজ্ঞ পাত্ৰ ...	১০৩
২১। ৰামায়ণী গীত—দুৰ্গাবৰ কায়স্থ ...	১০৭

চতুৰ্থ পুথি

নৱ-জন্ম-স্মৃচক নৱ-বৈষ্ণৱ সাহিত্য

২২। “কীৰ্ত্তন” কাব্যকোষ—শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ ...	১১৩
২৩। “কল্পিতীহৰণ” কাব্য-অঙ্ক—শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ ...	১২৯
২৪। “চোৰ-ধৰা” অঙ্ক—শ্ৰীমাধৱদেৱ ...	১৩৫

বিবরণ	পৃষ্ঠা
২৫। “যুছুচা যাত্রা” কাব্য—শ্রীধর কন্দলী ...	১৩৯
২৬। “কাণখোলা” কাব্য—শ্রীধর কন্দলী ...	১৪২
২৬। “ভীম-চরিত” কাব্য—বামন সৰস্বতী ...	১৪৬
২৮। “ভন্ন-যাত্রা” অঙ্ক—গোপালদেব ...	১৫৬

পঞ্চম পুথি

উত্তর-বৈষ্ণব বুজ্জী-বিজ্ঞান পদ্য-গদ্য

২৯। জনা গাভকর গীত—গীত-কাব্য ...	১৬৩
৩০। দিহা নাম—ভক্তি-ঘোষারলী ...	১৬৮
৩১। পদ্য-গদ্য গুরু-চরিতারলী ...	১৭৪
৩২। বৈষ্ণব গদ্য আৰু বিজ্ঞান গদ্য ...	১৭৯
৩৩। বুজ্জীৰ গদ্য আৰু জাতি-জন্মৰ গদ্য ...	১৮৩
৩৪। বাজকীয় পত্র, মাছুহ-বেচা আৰু পেৰা-কাকতাদি ...	১৮৭
৩৫। জিকিৰ আৰু ছুফি বহুশ্রবদ ...	১৯৪

ষষ্ঠ পুথি

নরায়ণ উন্মেষ কাব্য-উপন্যাস

৩৬। “চিন্তানল” কাব্য—কমলাকান্ত ...	২০১
৩৭। “প্রতিমা” কবিতা—চন্দ্রকুমার ...	২০৫
৩৮। “বীণ-ববাণী” কবিতা—চন্দ্রকুমার ...	২১১
৩৯। “কদম-কলি” কবিতা—লক্ষ্মীনাথ ...	২১৯
৪০। “বঙ্গিলী” উপন্যাস—বদনীকান্ত ...	২২৩
৪১। “চকুলো” কবিতা—হিতেশ্বর ...	২২৭
৪২। “গল্পাঞ্জলি” সাধু—শবৎচন্দ্র ...	২৩৫

সপ্তম পুথি

উত্তর-নরায়ণ বর্তমান সাহিত্য

৪৩। “তুমি” কবিতা—অম্বিকাগিৰি ...	২৪৩
৪৪। “নিজৰা” কবিতা—শৈলধৰ ...	২৪৯
৪৫। “সোণৰ সোলেঙ” —পার্বতিপ্রসাদ ...	২৫৩
৪৬। “অগ্নিবেশা” কবিতা—ফাতেমা খাতুন ...	২৫৪
৪৭। “হাঁহিৰ থুপাক” —ভূতিৰাম ...	২৬৩
৪৮। “ৰূপ-বেশা” কবিতা—ফুলেশ্বৰ ...	২৬৫
৪৯। “সজাগ নিশা” উপন্যাস—মিছা ছাইমন ...	২৭০
৫০। “পুৱালৈ সময় কিমান” কবিতা—মনেশ্বৰ ...	২৭৪

অসমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যয়ন

প্রথম পুথি

প্রকৃতি-পুৰাণমূলক জন-সাহিত্য

১। পশু পুৰাণ	৪। বন ঘোষা
২। ধাই নাম	৫। বিয়া নাম
৩। সাঁথৰ মালা	৬। পটন্তৰ মালা

৭। ফুল পুৰাণ

শ্রীডিম্বেশ্বৰ নেওগ

শ্রৱনী প্ৰকাশ

তিস্পুৰ, গুৱাহাটী

১৯৬৩

উচ্চৰ্গা

অসমীয়া ভাষা-প্ৰাণ, সাহিত্য-প্ৰাণ, জাতি-প্ৰাণ; 'জীৱন-সঙ্গীত', 'সুখৰ ঠাই'
'এডুইন্ এঞ্জেলিনা' আদিৰ অমৰ পঞ্চ-অম্বাদক; 'ফুল-কোঁৱৰ' 'পাণেশৰ্ম্ম'
আদি জন-গীতকাব্যক আধুনিক ৰূপ-দিওঁতা, অসমক ভূ-স্বৰ্গ
বুলি শাস্ত্ৰীয় প্ৰমাণ দিবলৈ ভাটি বয়সত গৱেষণা-ক্ষেত্ৰত
নামোতা; "ক্ষমা স্বৰ্গীয় বস্তু; ক্ষমা মানুহৰ সুখ,
জগতৰ শান্তি; ক্ষমা দয়াময় পিতাৰ ৰুপ-
মালা" বুলি অলঙ্কাৰবৃত্ত কলামূলক
গদ্যৰ বিতোপন নিদৰ্শন দাঙি
ধৰোঁতা ভাঙনি-কোঁৱৰ

আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ

পুণ্যময় সোঁৱৰণত

পশু-পুৰাণ—জীৱ-জন্তুৰ কাহিনী

সচাকৈয়ে সি হোমালী সত্য যুগ, যেতিয়া গছ-লতা, পশু-পখী, আটাইৰে
হিয়াৰ দুৱাৰ মানুহৰ বাবে মুকলি আছিল; বা মানুহে সেইবোৰৰ হিয়াৰ
দুৱাৰেদি সোমাব পাৰিছিল। পশু-পখীৰ পুৰাণৰ পাত মানুহৰ চকুৰ আগত
জাপ গল, যিদিনা দেৱ-দেৱীৰ পুৰাণৰ মাত মেল খালে; ই মানুহৰ সৰগ
হেৰোৱাৰ পাতনি। দেৱ-দেৱী মানুহৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী, আৰু প্ৰায়ে শত্ৰুকও;
গছ-লতা, পশু-পখী, আন নালাগে সাপ-বাঘো মানুহৰ মিতৰহে আছিল,
মানুহে বিনা দোষত সেইবোৰ জাতিৰ সঙ্গ এৰিলে।

জগতৰ সকলো জাতিৰ সাহিত্যৰ উন্মেষ আৰু জন্ম প্ৰকৃতি-পুৰাণত;
কিয়নো গছ-লতা পশু-পখীৰ দৰে মানুহৰো মাতৃ প্ৰকৃতি, আৰু মাতৃৰ
কোলাতেই সকলো সন্তানে কল-কলাবলৈ শিকে; নিজ ভাই-ভনীৰ লগত
আলাপ-পৰিচয় হবলৈ ধৰে। মেকুখীৰ জীয়েকৰ সাধু, চিলনীৰ জীয়েকৰ
সাধু আদিত সেইবোৰ জীৱৰ লগত মানুহৰ সৌহাৰ্দ্য আৰু নিবিড় সম্পৰ্কৰ
কথাকে সূঁৱৰিবলৈ বাধ্য হওঁহঁক। চম্পাৱতীৰ সাধুত অলাগী ঘৈণীৰ প্ৰতি
অজগৰৰ গভীৰ সহানুভূতিয়ে জীৱ-জগতক নতুন চকুৰে চাবলৈ সক্ষিয়।
বাঘ আৰু কেকোৰাৰ সাধুৰ মহাবীৰ্য্যৰ কৃতজ্ঞতা আৰু বিশ্বাস-ভাজনতাই
আজিৰ মানুহ সত্যতাক লাজ দিয়ে।

তেজীমলা নামটিৰ দৰেই সাধুটি যেনে কৰণ তেনে বিতোপন, চিৰন্তন
কিন্তু অভিনৱ। আজলী নিসহায় তেজীমলাক পিশাচিনী মাহীমাকে কৰা
অমানুষিক ব্যৱহাৰ অসত্যৰ সত্যৰ ওপৰত বা জড়ৰ চেতনৰ ওপৰত খন্তেকীয়া
আৰু উপক্ৰম জিত; কিন্তু লাওকাপে জৰাকপে আৰু ফুলকাপে তেজীমলাৰ
আত্মপ্ৰকাশ অমৰ আত্মাৰ অমোঘ অভিব্যক্তি, আৰু সত্যৰ অনন্ত জয়-
জয়কাৰ! কবি চন্দ্ৰকুমাৰৰ কাপত তেজীমলাৰ তেজী নৱ জন্ম:

কুমাৰী ছোৱালী

মানুহে মানুহে

কুটুমে পেলালে

ইমানহে মৰম,

দলিয়াই মৰম ফেৰি।

চকুলো পৰে সূঁৱৰি ॥

মাছুহৰ চোতালত	মাধুৰী ফুটিলে,	মাছুহে নিচিনি হায়।
সাবি তুলি ছিঙি	মোহাবি পেলালে,	মাছুহৰ মৰমো নাই !...
মাছুহৰ নাও,	মাছুহৰ ভাও,	দেখি যে লাগিছে ভাল ;
মাছুহ মিতিৰ	বৰ মৰমৰ,	পাতিছে কিহৰ জাল ?..
“হাতো নেমেলিবি,	ফুলো নিছিঙিবি,	ক’ৰে নারবীয়া তই ?
মাছুহে ফুলৰ	কি জানে আদৰ ?	তেজীমলাহে মই।”

আকৌ পাণেশৈ নামটিৰ দৰেই সেই সাধুটিও অভিনয়ৰূপে বিতোপন। হাঁহকণীৰ পৰা ওলোৱা দিব্য কণ্ঠ্য তাই, ইকৰা পাতৰ বঠাবে ইকৰা পাতৰ নাও বাই পাণি-প্ৰাৰ্থী ককাইদেৱেকৰ পৰা পলাই সাবিলৈ ফুৰা ভনীটী :

“পাণেশৈ, পাণেশৈ,	মোৰ ভনী পাণেশৈ,	মোৰ ঘাটে চপাই দে নার।
ছুহাতে ছুমুঠি	দি যাম চাৰি মুঠি,	ডিঙিতো পিন্ধামে হাৰ ॥
খাটলি পিৰাতে	বাই ভাতে খাবি,	বেটীয়ে ধৰিব আল—
“ককাইদেউ, ককাইদেউ	মৰমৰ ককাইদেউ,	তোৰ ঘাটে নচপাওঁ নার।
ছুহাতে ছুমুঠি	নলঙ চাৰি মুঠি,	ডিঙিতো নিপিন্ধো হাৰ ॥
খাটলি পিৰাতে	বহি ভাতে নাখাওঁ,	বেটীয়ে নধৰক আল।
আগেয়ে আছিল	মৰমৰ ককাইদেউ,	এতিয়া হলাহি কাল ॥”

“পাণেশই” সম্ভৱ “প্ৰাণেশ্বৰী”ৰ অসমীয়া ৰূপ; গতিকে তোলনীয়া ভনী হলেও “ককাইদেৱে” তাইৰ নাম সাৰ্থক কৰিবলৈ বিচাৰে : কিয়নো, “ভনীটীৰ দৰে তুমি সগৰীয়া, গুৱনী, লাৱণী ! হৃদয়ত কিয় তেও বিকি দিয়া, জীৱনি চাৱনি ?” “কিন্তু ভনীটীয়ে সেই কথা ভাবে কেনেকৈ ? কবি আনন্দ-চন্দ্ৰৰ কাপত “পাণেশই”ৰ নতুন জন্ম :

“পাণেশই গাভৰু	ওলাই আহিছে	উলাহে নধৰে হিয়া ;
মাহ-সৰিয়হ	মেলি-জুলি দিছে	ককাইদেৱেকৰ বিয়া।...
ক’ৰ বুঢ়ীজনী	আহিলি মাগনী	মাহৰ একঠা খুজি ?
আইচু পানেশই	দিবনো কেনেকৈ	বিয়াৰ বাতৰি বুজি।...
হায়, হায়, বুঢ়ী,	কিনো তই ক’লি ?	উলাহ ভাঙিলি কিয় ?
মুহুলোঁতে ফুল	কলিতে ছিঙিলি,	কিয়নো হলিহি ঠিয় ?...

হায়, হায়, বুঢ়ী,	কিনো তই ক’লি	সুখৰ সপোন হৰি,
ইকৰা বঠাবে	সাগৰ ফুৰোঁগৈ,	কলমো পাতৰ তৰী।...
ককাইদেৱে	সকৰে পৰাই	উমলি হলোঁহি বৰ ;
মাছুহ সমাজ !	কোনটো সতেৰ	তাকেই সোৱায়ী কৰ ?”

মধ্যযুগৰ কবীছা সাহিত্যতো জন-কাব্য আৰু জন-সাধুৰ ভিতৰত এই পঞ্চ-পুৰাণৰ বিশিষ্ট স্থান আছে। সাহিত্যৰ আন আন শাখাৰ দৰে এই শাখাতো “বুঢ়ী আইৰ সাধু” “ককাদেউতা আৰু নাতি লৰা” আদিৰ প্ৰকাশেৰে বেজবৰুৱাই তেওঁৰ লখিমী হাত ফুৰাইছিল ; তাৰ পাছত আৰু কোনেও এই বিষয়লৈ চকু দিয়া নাই। পঞ্চ-পুৰাণৰ উপৰি “তাৱৈয়েকৰ সাধু” আদি শিক্ষাপ্ৰদ, “কুকুৰীকণা” আদি খুহুতীয়া, “সৰবজান”ৰ দৰে বুদ্ধি-বিকাশৰ নানা শ্ৰেণীৰ জন-সাধু আছে : সেইবোৰ ব্যাপকভাৱে সংগৃহীত আৰু উপযুক্তৰূপে সম্পাদিত হলে অসমীয়া সাহিত্যৰ এটি ডাঙৰ অভাৱ-পূৰণ হব। কোৱা বাহুল্য, ঈছপৰ সাধু বা হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধুৱে অসমীয়া এই জন-সাধুৰ ঠাই কেতিয়াও পূৰাব নোৱাৰে ; “বান্দৰ আৰু শিয়াল” বা “চোৰাকাউৰী আৰু টিপটী চৰাই”ৰ নিচিনা সাধু শিক্ষাপ্ৰদ হোৱাৰ উপৰিও সাহিত্য আৰু সমাজৰ ইমানখিনি গুণবিশিষ্ট যে তাৰ তুলনা দিবলৈ নাই।

ধাই নাম—ওমলা আৰু নিচুকনি গীত

অসমীয়া ধাই নামবোৰে কেচুৱা কালত জীৱনত কি সন্মোহন মন্ত্ৰৰ কাম কৰিছিল, তাক সকতাই পাহৰা টান। বৰ্তমান কিন্তু আমি এনে অবিস্থাসী গন্তজীৱী যুগত বাস কৰিছোঁ যে আমাৰ চকুৰ আগতে দিনক দিনে এইবোৰ হৰি আহিছে। সত্যতাৰ সৈতে যেন ইহঁতৰ অৰি-ষড়ষ্টক। লিখা-পঢ়াৰ লগতো ইহঁতৰ বাহি নাহে।

“শিয়ালি এ’ নাহিবি বাতি” নামৰ গুনি কেচুৱাত কিমান সন্ধিয়া চকু জাপ গৈছিল ! কিন্তু এদিন হেনকৈ এই “শিয়ালি” মটা নে মাইকি, তাৰ

কাণ কাটি কেনেকৈ বাতি (বস্তি) লগাব পাৰি; শিয়ালিৰ মূৰত নো কি মকুৰা ফুল থাকে, বতনপুৰ ছহৰখনেই বা কত; মনত এনেবোৰ বেবেৰিবাং প্ৰশ্নৰ কেতিয়াও উদয় নহৈছিল। তেতিয়া মই জানিব লগা কথাকেইটি হলে জানিছিলোঁ। যে মটাই হওক বা মাইকিয়েই হওক, মোক সদায় গধূলি খাবলৈ অহাটোৱেই “শিয়ালি”, আৰু বাকী আটাইবোৰ শিয়াল; আন-বোৰৰ কাণ কাটি বাতি লগাব পাৰি বা নোৱাৰি, মোৰ শিয়ালিৰ হলে নিশ্চয় পাৰি। নহলে সি কিয় সদায় এই নামবাৰ গালেই পলাই ফাঁট মাৰিছিল, আৰু নহলে এই দুফাকি পদতে বা “বাতি”, “কাটি” আৰু “বাতি” ইমান সহজে মিলি যাব কিয়! মকুৰা যি জাতিৰ ফুলেই হওক, অৱশ্যে অতি কপহ; আৰু বতনপুৰৰ ভৌগোলিক বিৱৰণ যিয়েই নহওক, সি নিশ্চয় বৰ বিতৰ্কপন ছহৰ; নহলেনো মোৰ শিয়ালি পলাই সেই একে ঠাইলৈকেহে সদায় কিয় যাব? আজিও চাটগৈ সি তাতে গাত্ৰ খানি পলাই তাৰে এটি বতন হৈ আছেগৈ। নকৈ কি, শিয়ালিৰ ভয়ত তেতিয়া বাহিৰৰ চকু জাপ খাই সদায় মোৰ লৰালিৰ অন্তৰ্চকুহে মেলি দিছিল। সেই দিব্য দৃষ্টিৰে মই মকুৰা-পুষ্প ভূষিত শিয়ালিৰ অপকপ কপ দেখিছিলোঁ। আৰু দেখি ভয়-মিহলি তৃপ্তিও লভিছিলোঁ। আজিও যেন সেই নামবাৰি গুনিলে ইয়া-ময়াকৈ সেই কপ মনত পৰে।

“জোনবাই এ’ তৰা এটি দিয়া” নামবাৰি শুনা মাত্ৰেই কিন্তু জাপ যাব খোজা চকুও বলেৰে ট-টকৰে মেলি মুকলি আকাশৰ অপূৰ্ব শোভা চাই চকু জুৰাইছিলোঁ। কিন্তু উঃ পোৰা কপাল! জোনবাইৰ চাৰিওকাষে ইমান-বোৰ পাৰিষদ আৰু লগুৱা-লিকচোঁ তৰা আছে, তাৰে এটি তৰা মাথোন খুজিছিল মোৰ কাৰণে; কিন্তু এটি খুজিলে পাতল বুজায় বুলি ততালিকে শুধৰণি দিয়া হল—“এটি তৰা নালাগে, দুটি তৰা দিয়ঁ।” অথচ জোনবাইয়ে ভায়েকৰ কোনোটি কথাকে নাৰাখি কি কাণৰ বাটে নোসোমোৱা উত্তৰটো দিলে—“পাত নাই, চোত নাই, কিহতকৈ দিম?” অৱশ্যে এই উত্তৰৰ পৰা বুজা গল, তেওঁৰ দিবৰ মন নাই। কিন্তু আমাৰ ভিতৰতে কবলৈ হলে, জোনবাইৰ ইমানবোৰ লগুৱা-লিগিৰীৰ দিনে কিমানক ‘পপীয়া’ বুলি বিদায় দিছে! নাম-কটা তাৰে এটিকে হলেও দান কৰি যদি তেও ভাইটিৰ মান ৰাখিলেহেঁতেন!

যি হওক, এনেতে বাওধান খোৱা হালধীয়া চৰাইটি চকুত পৰিল। কোনোবাই পিতাকৰ কালতো দেখে দিয়া চকুৰিৰে এই তিনি-সন্ধিয়া এনে কথা দেখা-শুনা বুলি কব পাৰক নোৱাৰক, তেতিয়া হলে মোৰ আধা জাপ ঘোৱা চকুত তাৰ জেউতি ভালকৈয়ে জিলিকিছিল। কিন্তু এনে চকুত-লগা চৰাইটিৰ আলেখ-লেখ বুজিবলৈ নৌ-পাওঁতেই ওলালহি ‘শহৰৰ পিতেক’ নাও মেলি! নাও হয় মেলিলে, তাতে জানো কি এফেৰি পাক লাগিল; তাৰে দোষত “নাৱে বোলে টুলুংভুটুং, বঠাই বোলে টুলুং ভুটুং!” ইপিনেও শহৰৰ লৰা, সিপিনেও সাঁজ লগা কাল! সেইদিনা বাৰটো কি আছিল আৰু নাও কোন পোনে মেলিছিল, জনা হলে কিবা ‘দিক্‌শূল’ হৈছিল নে কি, কথাটো নিৰ্ণয় কৰিব পৰা হলেহেঁতেন। কিন্তু তাত যে “ভাৰা-শূল” হৈছিল সন্দেহ নাই; সংস্কৃত ‘পুত্ৰ’ৰ পৰা ওলোৱা কথা “পুতেক” নহৈ “পিতা”ৰ লগত জোটাপুটি লাগি “পিতেক” হোৱাৰ বাবেই জানোচা শহৰৰ লৰাৰ নাও বুৰিব খুজিছিল!

“অ’ ফুল! অ’ ফুল! ফুল কিয়” নামবাৰিৰ সৌন্দৰ্য্যবোধ আৰু বিচাৰ-প্ৰণালীয়ে শিশু-মন এনেকৈ হৰণ কৰিছিল! ইয়াত কেৱেই শুদা নহয়, কোনোৱেই সৈমান নহয়; কিন্তু তাৰ ভিতৰত যে খাল-পুখুৰী-সুন্দৰী ভেকুলী বাই, তেৱেই ভিক্টিৰিয়া মহাৰাণী যেন হৈ শেষত নিজ শ্ৰেষ্ঠত্ব ৰক্ষা কৰিলেগৈ। কিয়নো, ফুল, গৰু, গৰখীয়া, বান্ধনী, আন নালাগে উজ্জয়িনীৰ বিক্ৰমাদিত্যৰ ৰাজসভাৰ শ্ৰেষ্ঠতম ৰত্ন কালিদাসেও যাক ইমান শ্ৰদ্ধা আৰু সম্বৰ্ণণে এই বুলিহে সম্বোধন কৰিছিল—“জাতং বংশে ভূৱনবিদিতো পুৰুষাবৰ্ত্তকানাং। জানামি স্বাং প্ৰকৃতিপুৰুষং কামৰূপং মধোনঃ॥” সেই মেঘ দেৱতাকো খাটাতকৈ সোধা হল—“অ’ মেঘ! অ’ মেঘ! বৰব কিয়?” আৰু তাৰ উত্তৰতো প্ৰশ্ন হল; কিন্তু ভেকুলী মহাৰাণীৰ কথাৰ ওপৰত আৰু প্ৰশ্ন নাই; তেওঁ যি ক’লে শুনা মাত্ৰকতে সকলো “চুপ!”—“বোপা-ককাৰ বৃত্তিটো এৰিম বা কিয়?”

এই নামবোৰৰ তেনেহলে প্ৰথম যিটো গুণে আমাৰ চিত পোনেই টানি নিয়ে, সেইটো হৈছে সিহঁতৰ সহজ কাব্যৰস। এই গীতবোৰৰ ৰচয়িতা কোন, কোন শকৰ মাহৰ কোন তিথিত ইহঁতৰ জন্ম হৈছিল, এনে প্ৰশ্ন স্বভাৱতে আমাৰ মনত উদয় নহয়। হয়বা ইয়াৰ কোনো

বচনিতাই নাই, হয়বা কোনো নিৰ্দিষ্ট মাহৰ নিৰ্দিষ্ট দিনত ইহঁতৰ জন্ম হোৱা নাছিল; হব পাৰে কোনো নীৰৱ বাজীকি, অখ্যাত ব্যাস বা অজ্ঞাত হ'মাবে সকলোৰে মনৰ পৰিস্ফুট এই ভাববোৰক পোনতে ভাৰা দান কৰিছিল; হব পাৰে কোনো স্বৰ্গীয় মাহেন্দ্ৰ ক্ষণত পোনতে প্ৰাণ পাই ইহঁত তাৰে পৰা চিৰকাল সঞ্জীৱিত হৈ আহিছে,—হব পাৰে ইহঁতৰ জন্ম দুই- তিনি হাজাৰ বছৰৰ আগত, হব পাৰে সৌ সিদিনা; কিন্তু প্ৰকৃততে ইহঁত একেলগে চিৰপুৰণি আৰু চিৰনতুন। ববীজনাথেও কয়, দেশ-কাল আৰু পাত্ৰ ভেদে বয়সীয়া মানুহৰ কিমান নো পৰিবৰ্তন নহৈছে! কিন্তু শিশু শত সহস্ৰ বছৰৰ আগতে যেনে আছিল, আজিও তেনেই; যুগৰ পৰিবৰ্তনত শিশুৰ নবীনতা, শিশুৰ স্নকুমাৰতা, শিশুৰ মধুৰতাৰ যদি কেলেই অকণো হ্ৰাস হ'লহেতেন! তাৰ কাৰণ, শিশু প্ৰকৃতিৰ স্ৰজন; মানুহ নিজৰ বচনা। গাঁও ঈশ্বৰে স্ৰজা, নগৰ মানুহে গঢ়া; সেইদেখিয়েই নগৰৰ ইমান পৰিবৰ্তন, ইমান প্ৰভেদ! তাৰ তুলনাত গাঁৱৰ পৰিবৰ্তন আৰু প্ৰভেদ নাই বুলিলেই হয়। সহজে সলনি নোহোৱাই সাহিত্যৰো এটি মহৎ লক্ষণ, ইয়াৰে আন নাম চিৰত্ব। ল'ৰাৰ দৰে ল'ৰাই ওমলা নামবোৰতো এই চিৰত্বৰ সাঁচ আছে; তাৰ কাৰণেই এই নামবোৰ শত সহস্ৰ বছৰৰ আগতে বচা হলেও কালি বচা যেন লাগে আৰু কালি বচা হলেও সিহঁতক পুৰণিকলীয়া মিতিবৰ মুখ যেন লাগে।

কি কথা, কি স্মৰ, ক'তো যদি এই গীতবোৰত কেলেই এফেৰিও আয়াসৰ চিন দেখা গ'লহেতেন! অতি প্ৰতিভাশালী লেখক এজনকো এনে কিছুমান নাম লিখিবলৈ হাতত কাপ-কাঠি তুলি দিয়া, তেওঁ নিশ্চয় পৰাভৱ মানিব; মাজ নিশালৈকে চাকিয়ে চাকিয়ে তেল পুৰিও যে কোনোবাই এনে কিছুমান নাম বচনা কৰিব পাৰিব তাকো আশা কৰিব নোৱাৰি। অথচ ওপৰে ওপৰে চালে, এই গীতবোৰত একো নাই। ছন্দৰ ফলৰ পৰাই, ওপৰৰ প্ৰথম নামটোতে “ৰাতি”ৰ লগত “বাতি”ৰ দৰে “ফুল”ৰ লগত “পুৰ” মিলাই গাই গল, কিন্তু সি ভালকৈ মিলিল নে নাই তালৈ কোনেও এবাৰ কেবাহিকৈয়ে নাচালে। ভাবৰ বিষয়েও সেই একে কথা,— দ্বিতীয় গীতটিতে চোৱা হওক,—পোনতে জোনক তৰা খুজিলে, জোনে নিদিলে। ততালিকে তিনিগধূলিও হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খালেহি, আৰু

সেই মুহূৰ্ততে শহুৰৰ পুতেক নাও মেলি আহিল। বা নাই, বতাহ নাই, বৰ নে সৰু কথা নাই, হঠাতে নাৱে টুলুংভুটুং কৰিবলৈ ধৰিলে। তাতোকৈ আচৰিত হবৰ কথা, নাও বুৰিল নে কি হল একো বাতৰি নিদিয়াকৈ ডবা কোবাই তাৰ খলকনিৰ মাজত ল'ৰাৰ মেলৰ দৰে গীতৰ ওৰ পৰিল। তাৰ পাছতো আজি কত কাল গল, কিন্তু কোনোবাই যদি কেতিয়াবা বুৰি সেই শহুৰৰ পুতেকৰ বাতৰি ললেহেতেন!!!

তেনেহলে, কিছুমান লাগ-বান্ধ নথকা সদায় দেখা-শুনা কথাকে সামান্য প্ৰসঙ্গৰ সূতাবে গাঁথি এই মনোৰম গীত মালিকাবোৰ বচা হৈছে। এই যে ভাব বা কথাৰ অসংলগ্নতা, তাতেই সিহঁতৰ অল্পম সৌন্দৰ্য্য, আৰু যি অযত্নত সিহঁতৰ জন্ম, তাতেই সিহঁতৰ অতুলন মাধুৰ্য্য সোমাই আছে। সংলগ্নতা আৰু যত্নৰ কাম যিমান সহজসাধ্য, অসংলগ্নতা আৰু অযত্নতাৰ কাম তেনে নহয়; সেইদেখিয়েই এই গীতবোৰৰ অমুকৰণত আমি কিছুমান মাজিত শিশুসাহিত্য বচনা কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ল'ৰাই ওমলা নাম বচনা কৰা আমাৰ সাধ্যৰ অতীত বুলিয়ে ক'ব লাগিব। অৰ্থাৎ, ফুল আমি স্ৰজিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কাগজৰ বা আন কৃত্ৰিম ফুল আমি গঢ়িব পাৰিবও পাৰোঁ; গতিকে এই অসংলগ্নতা আৰু অযত্নতাৰ অধিকাৰী কেৱল শিশুৱেইহে, আমি হ'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণ, আমি যি ৰাজ্যত থাকোঁ, শিশু সেই ৰাজ্যৰ প্ৰাণী নহয়; শিশুৰ ৰাজ্যই স্মকীয়া। শিশু স্বপ্নৰাজ্যৰ প্ৰজা; এই ৰাজ্যৰ দুখ-সুখো সমাজিকৰ দৰেই। ওপৰৰ “জোনবাইৰ” গীতটিত, জোনবাইক তৰা খুজিলে, নাপালে; তাৰ হৈ আক্ষেপৰ চলেৰে এটি কথাৰ জানো কৰবাত ভূমিকা ক'ব লাগে? “জোনবাই”ৰ লগত ছন্দ মিলাবলৈ এটি বা দুটি “হায়!”ৰতো অসমীয়া কবিতাত একো অনাটন নাছিল! তাৰ পাছতে “হালধীয়া চৰাই” সন্ধিয়াও বাওধান খাবলৈ অহা এই স্বপ্ন-ৰাজ্যৰ বাবে একো অস্বাভাৱিক নহল। তথাপি আচৰিত এয়েহে, তেনে আপুৰুগীয়া ধুনীয়া চৰাইটি ক'ত থাকিল বা কেনি উৰি গল, তালৈ কেৱে কাণ নকৰিলে। তাৰ গুণ বৰ্ণাই এটি “আহা!” বা সি উৰি যোৱাত “দেহি ঐ!” বুলি এটি হুমুনিয়াহ কাঢ়িবৰ আৱশ্যক বোধ কৰোঁতাও কেঁও নোলাল।

শিশু-স্বভাৱৰ সৌন্দৰ্য্যই এনে; সকলো কথাই বিজুলীৰ দৰে তীব্ৰ অথচ ক্ষণস্থায়ী হৈ দেখা দি সহজে লুকাই পৰে; যেন এখন সৰাক চিত্ৰশাল,

কোনো আড়ম্বৰ বা ভূমিকা নকৰাকৈ কল্পনাৰ লগে লগে তাৰ নিজ বিচিত্ৰ বোলেৰে বোলোৱা চিত্ৰবোৰ এখন এখনকৈ ওলাই আহি দেখা দিয়ে; কিন্তু ইহঁত কাৰো গুটীয়া হৰিষ বা বিবাদেৰে ডাঠকৈ বোলোৱা নহয়। গীত-বোৰৰ গতিও অতি খৰ আৰু সহজ, ঠিক শিশুৰ চঞ্চল কোমল পদক্ষুৰণৰ দৰে। শিশুৰ স্ৰজন শক্তি স্বয়ং ব্ৰহ্মাতকৈ কোনো গুণে তাকৰ নহয়; পালন শক্তিতো শিশু বিক্ষুব্ধ সমানেই, আৰু সংহাৰ শক্তি কদ্ৰতকৈও একাচি চৰা। ব্ৰহ্মজ্ঞানী শিশুৰ এই বাজ্যত ভেদ-ভাব আৰু পাৰ্থক্য-বোধ অতি তাকৰ; যাক যি বুলিছে সি সেয়ে হৈ গৈছে। ফটাকানিৰ দৰা-কণ্ঠা গাজিলে; ধূলি-বালিৰ ভাত আৰু ববালি-বুকুৱাৰ আদৰ্শবীয়া মাছৰ আঞ্জাৰে কণ্ঠা-দানৰ ভোজ হল; তেতিয়াই জাত-জাতকৈ নাম দি বিয়া পাতিলে, কণ্ঠাৰ মাকে কন্দা-কটা কৰিলে; দুই দন্দুৰী বিয়নীৰ দন্দ লাগিল, দুয়ো দুইৰো চৈধ্য পুৰবক গালিৰে উদ্ধাৰ কৰিলে। সম্প্ৰতি শিশুৰ বাবে এই সকলো কথাই প্ৰকৃত জীৱন্তই হৈ উঠিল; কিন্তু এক মুহূৰ্ত্তৰ পিছতে আকৌ সকলো আগৰ দৰেই হল, কন্দা-কটা আৰু গলা-গলি কেনিবাদি গল, দুইকো দুয়ো ডিঙিত সাবটি ধৰিলে; একে গোৰতে ভোজ-ভাত আকৌ ধূলি-বালিত পৰিণত হল, আৰু দৰা-কণ্ঠাই একে দলিতে হাবিৰ মাজত ঠাই পালে। এই গীতবোৰৰ বিষয়েও সেই একে কথা। অব্যক্ত উঠা হলেও এই গীতবোৰ পৰা হলে হয়তো তেওঁলোকে এইদৰেই মোহাৰি-সামৰি শেষ কৰি পেলালেহেঁতেন; কিন্তু জন্ম পোৱাৰ পাছত দেখে যে ইহঁতৰ প্ৰত্যেকেই কিবা অমৰণৰ গুটি পাই আহিছে, ইহঁতক মাৰিব খোজা বৃথা। ইমান অব্যক্ত উঠা কাৰণেই হয়বা ইহঁত অমৰ। যিমান যত্নত উঠিব সিমানে আয়ুস চুটি হব।

এইদৰে সদায়েই ভাব-ভাষা একোতে এই গীতবোৰত নোহোৱা-নোপজা কথা একো নাই; কিন্তু তাৰ ভিতৰতে তাত লুকাই আছে অপূৰ্ণ কাব্য-ৰস আৰু তাৰ পিছফালে লুকাই আছে অভূতপূৰ্ণ কবি-প্ৰতিভা। ওপৰৰ “অ’ ফুল! অ’ ফুল! ফুল কিয়” গীতটিতে, বা “বদে-বৰষুণে খৰা শিয়ালৰ বিয়া” নামটিতে বিশেষ গোৰৰ কবিৰ কথা কিবা আছে জানো? কিন্তু এই আগ-গুৰি নোহোৱা কথা কেইটাৰ ভিতৰতে শিশু-কল্পনাই কি সোণৰ সম্বন্ধ-সূত্ৰ উলিয়াই সিহঁতক গাঁথি পেলায়? এনেয়ে শিয়ালৰ বিয়াকে জনমত

কেইজনে দেখিছে? তাতে আকৌ খৰা শিয়ালৰ কথা! বতৰটো বদে-বৰষুণে মিহলি হোৱাত যদি একো বাধা নাথাকিল, তেনেহলে আমাৰ খৰা শিয়াল বাপাৰ বিয়াখনত নো আপত্তি হব কিয়? গতিকে ভবা মাত্ৰকে ততালিকে বিয়াৰ দিহা হল, কাৰো ওজৰ-আপত্তি খাৱিব নোৱাৰিলে। ঘূৰি চাবলৈ নোপাওঁতেই বিয়াৰ উলহ-মালহত ঘন-চিৰিকাক ইফাল-সিফাল কৰি ফুৰা দেখি বুজিলে তাই নিশ্চয় বিয়াৰ তামোল কাটিছে; গতিকে থিতাতে তামোল এখনি খুজি থলে, আৰু লগে লগে আমাকো চিৰকাললৈ বিয়াৰ এখনি তামোলৰ লোভ লগাই গল! এই যে সাধাৰণ এৰাবি কথা, এয়ে পৈণত শিল্পীৰ লেখনীৰ এটি আঁকৰ দৰে মনত যি এখনি অপূৰ্ণ চিত্ৰ আঁকি গ’ল, সি সতকাই মচ নাযায়। সেই মুহূৰ্ত্তৰ পৰা আজিলৈকে যিমান বদ-বৰষুণ মিহলি বতৰ গৈছে, সিমান দিন সেই খৰা-শিয়ালৰ বিয়াৰ বাৎসৰিক উৎসৱ সমাধা হব লাগিছে, সিমান দিনেই ঘন-চিৰিকাৰ গাত বিয়াৰ তামোল কটাৰ বাব পৰিছে, আৰু সিমান দিনেই ঘন-চিৰিকাৰ হাতৰ এখনি তামোলৰ লোভ আমাৰ মনতে উদয় হৈ মনতে মাৰ যাব লাগিছে।

এইদৰেই “ব’দালি এ’ ব’দ দে” আৰু “আবেলি বেলি” এই গীত দুটিয়ে কেনেকৈ কব নোৱাৰোঁ, আকাশত সহজে নিমিষতে জলি নিমিষতে লুকুৱা বিজুলীৰ দৰে, কি ঐক্সজালিক প্ৰভাৱেৰে জীৱনৰ অমানিশাতো সূৰ্য্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্তৰূপ দুখনি আনন্দময় নিত্য জগতৰ চিত্ৰ মনৰ চকুৰ আগত কত দিন দাঙি ধৰি অদৃশ্য হৈছে! জীৱনত যদি এনে এখনি মাথোন অমৰ শব্দ-চিত্ৰ আঁকি শেষ নিশাহ এৰিব পাৰিলোহেঁতেন, এই নিষ্ফল মনোৰথ কতবাৰ হিয়াতে উঠি হিয়াতে লয় পাইছে! যদিও এই “কুস্পানীৰ” দিনত কপালৰ ঘামেৰে তুলাপাত বিয়পাই কাপ নিপিহি বা জৰীগছৰ তলে তলে ঘূৰি ছফুৰি কাউৰী ঘোৱাৰ লগতে ঘৰলৈ গ’লেই আমাৰ আধাকঠি চাউলো মুকলি হবৰ সম্ভাৱনা নাই, তথাপি “কাউৰী গল, গধূলি হল” গীতফাকি শুনিজে, কিয় কব নোৱাৰোঁ, খন্তেকলৈ হলেও মনত আশ্বাস পাওঁ, ভৱ-জালা এফেৰি পাতল হয়। সেইদৰে “লাই হালেজালে আবেলি বতাহে” বা “আগলি কলাপাত লৰে কি চৰে” নামবাৰিহঁত শুনিলে সামান্য একোটি কথাৰ উল্লেখতে নাজানো কিয় অসমীয়া জাতিৰ স্বপ্ন চকুৰ আগত গাকাৰ আৰু সজীৱ হৈ উঠে। কোন ‘চিলনীৰ জীয়েকে’, কি বেথাসনা মাতেৰে, কোন নিচিনা-নজনী ঠাইত বহি

মাটিত বৈ পৰা দীঘল চুলিটোৰ মেলি এই হিয়া-ভেদা বিননিটি টানিছিল কব নোৱাৰোঁ সঁচা, কিন্তু এইটো হলে বুকু ডাঠি কব পাৰোঁ যে প্ৰবাসী অসমীয়া মাত্ৰই স্বৰূপভাৱে গোৱা এই বিননিটি শুনিলে, তেওঁৰ প্ৰাণ অল্পভূতিৰ চোকা ব'দত মৰহি যাব খুজিব আৰু সহস্ৰ যোজনৰ দূৰত থাকিলেও, সেই বতাহৰ চৌত নাচিব খোজা কোমল গহীন আগলি কলাপাতখিলিৰে, কলনিৰে বেৰা জুপুৰিটি এবাৰ চকুৰ আগত ওপঙি উঠি অদৃশ্য হব।

“জোনবাইৰ আগৰে একেটি তৰা” নামবাৰি সকতে শুনি ঘাইকৈ “গঁঠীয়া দৰা” আৰু বোৱেকে নন্দৰ “মূৰতে তলীয়া ফালোঁ” বোলা কথা কেইবাৰি শুনি বৰ আমোদ উপভোগ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া, দেহি ঐ! এক মুহূৰ্ত্তৰ কাৰণেও যদি জানিলোঁহেতেন এই দুফাকি কথা মুখত ওলাওঁতেও কি অন্তৰ্জালাত এই আলমুৱা নন্দৰ বুকু ফাটি যাব খুজিছিল!! কোন ন-বোৱাবীয়ে পৰৰ বাৰীৰ পিছফালে ওগাই, জোনলৈ চাই আগনে-জিমনে মনতে ইনাই-বিনাই এই গীতটি ধৰিছিল,—কিন্তু জননীৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধেও ভূমিষ্ঠ হোৱা সন্তানে কান্দি কোটাল লগোৱাৰ দৰে, তেওঁৰ মনৰ ভাবটিয়ে বাগিতা লাভ কৰি চন্দ্ৰমণ্ডল পৰ্য্যন্ত কঁপাই তুলিলে। তেতিয়া নিশ্চয় বঙাল দেশৰ দৰা-কিনা প্ৰথাৰ দৰে আমাৰ দেশত ছোৱালী-কিনা নিয়মে ইতৰ সমাজৰ মুখত কলঙ্কৰ ছাই সানিছিল; আৰু এনে কোনো কাৰণতে নিশ্চয় মাক-বাপেক আৰু ককায়েকৰ অতি আলো-লোৱা কান্দি-ভাত-খোৱা তিঁয়হৰ জালি যেন ছোৱালীটি “গঁঠীয়া দৰাত” পৰিবলৈ পাইছিল। “এনেয়ে মেকুৰী পেলা। তাতে পৰিছে চাঙৰ পৰা ॥” এনেয়ে গঁঠীয়ালৈ পৰিছে এই তিঁয়হৰ জালি যেন ছোৱালীটি, তাতে আকৌ গঁঠীয়াৰ বৰ কথা! অৱস্থাটো যে অসহনীয়, তাত সন্দেহ নাই। তেনেহলে, ঘৰৰ ছোৱালী আকৌ ঘৰলৈকে গুচি যাব, খঙৰ বেগত ইয়াকে থিৰ কৰিলে! কিন্তু ঘৰত গৈ কি পাব, পিছ মুহূৰ্ত্ততে এবাৰ ঘূৰাই ভাবি চালে! মাক-বাপেক ককায়েক সকলোৱে কিয়ান আদৰ-সাদৰকেনো নকৰিব। গতিকে মাকৰ ঘৰলৈ যেনে-তেনেকৈ কিয় যাব? যাব “ভৰি পখালি।” এওঁলোকৰ কথা ভাবি আশ্বাস পালে হয়, কিন্তু বোৱেকৰ ওলটা মৰমৰ ব্যৱহাৰলৈ মনত পৰি হোৱা-ভাত তেনেই চাউল হল! তথাপি আমাৰ “নন্দো” তাৰ বাবে তেনেই পৰি-মৰা নহয়; তেওঁ তাৰ জোৰায়-জোখায় পাঙিলে।—

“বোপাইলৈ আনিছোঁ শালৰ বৰকাপোৰ, আইলৈ আনিছোঁ খাব।

ককাইলৈ আনিছোঁ পাটৰে টঙালি, বৌলৈ বাহনিটোৰ ॥”*

বাহিৰৰ গঢ়ত “অ’ ফুল! অ’ ফুল! ফুল কিয়” গীতটিৰ লগতো ইয়াৰ সাদৃশ্য স্তম্ভৰ।

তাৰ পাছত, মহাদেৱ-পাৰ্ৱতীৰ নাম। পোনেই পগলা-পাগলীৰ দন্দ, তাতে গীতটিৰ আৰম্ভ; কিন্তু স্তম্ভৰ কথা, দুইবো পুনৰ্মিলনত ইয়াৰ সমাপ্তি হৈছে। পৃথিৱীৰ অতুল ঐশ্বৰ্য্যৰ অধিকাৰী হিমাদ্ৰিৰ কণ্ঠা মহাদেউৰ ঘৰলৈ আহি কেতিয়া ক’ব পৰা কুঁচি আনি তাত বাটি কৰিবলৈ শিকিলে, আমি তাৰ ছু নাপাওঁ; নিজ ঘৰৰ চোতাল এৰি নো তেতেলিৰ তললৈকে, বা তাত বাটি কৰিবলৈ কিয় যাব লগা হল, তাকো নাজানো। হয়বা ভিকল শিৱৰ ঘৰত যে তাত বাটি কৰিবৰ জোখাৰেও আহল-বহল চোতাল এখন নাছিল, তাকে দেখুৱাবৰ কাৰণেই। সি যি হওক, আমি পোনেই দেখোঁহি যে পাৰ্ৱতীয়ে তেতেলি তলত কুঁচি পাহৰি আহি আগৰ বিপদৰ আশঙ্কাত, কি কৰিব ভাবিছে। এই আগৰ বিপদ, পোনপটীয়া কথাবে কবলৈ হলে, স্বামীৰ মাৰ-কিল; “কুঁচিৰে লগতে পগলাই কলাব।” গতিকে স্বয়ং মহাদেৱবো

* ইংলণ্ড আৰু স্কটলেণ্ডৰ সববৰহী এনে একাকি চহা গীতৰ লগত এই গীতটিৰ অতি অপূৰ্ণ মিল দেখিবলৈ পোৱা হয় :—

‘O what will you give to your father dear?’

‘The silver shode steed that brought me here,’

‘What will you leave to your mother dear?’

‘My velvet pall and my silken gear.’

‘What will you leave to your sisier Anne?’

‘My silken scarf and my gowden fan.’

‘What will you leave to your sister Grace?’

‘My bloody cloths to wash and dress.’

‘What will you leave to your brother John?’

‘The gallows-tree to hang him on.’

‘What will you leave to your brotlier John’s wife?’

‘The wilderness to end her life.’

(First quoted by this author in 1924)

যে আজি-কালিৰ অসমীয়া পুৰুষৰ বীৰত্ব অৰ্থাৎ “বৈশীৰ ওপৰত বৰ মটা” বোলোৱা স্বভাৱ আছিল, তাক অনায়াসে ধৰিব পাৰি। গিৰিৰাজ-ছহিতাৰ কাৰণে এডাল কুঁচিনো কি কথা, অথচ তাৰ কাৰণেই এই ঘোৰ অপমান। আজিকালিৰ পাশ্চাত্য শিক্ষিতা কোনো হোৱা হলে নিশ্চয় স্বামীৰ বিৰুদ্ধে বিচ্ছেদ আৰু মানহানিৰ বাবে আদালতৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলৈকে হয়বা মনত থিৰ কৰিলেহেতেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে নাঙঠ মহাদেউৰ বৈশীয়েক ইমান সত্য নাছিল; গতিকে তেনে অৱস্থাত স্বামীৰ ঘৰৰ আগন্তুক বিপদৰ হাত সাৰিবলৈ নিৰাশ্ৰয়া অসমীয়া তিকতাই যি উপায় কৰিব পাৰে, তাকে কৰিবলৈ তেওঁ মনত পাঙিলে—“যাওঁ আইৰ ঘৰলৈ গুচি।”

কিন্তু মহাদেৱো কম সিয়ান নাছিল;—হয়বা সেই সময়ত তেওঁৰ ভাং-বুতুৰ জাল অলপ পাতলেই আছিল। তেতিয়াই হাই-হুই বাঢ়ি গল, অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে সি মোখিকতে আৱদ্ধ থাকিল; কিন্তু কাজিয়াখন যে বুৰঞ্জীত ঠাই পাব লগীয়া তাত সন্দেহ নাই। এপিনে অন্নপূৰ্ণা গোবী, আনপিনে যোগেশ্বৰ মহাদেৱ; কাজিয়া ডাঙৰ হবৰ কথাই। এই ঘটনাত চহা কৰিব কল্পনা যিমান ওপৰলৈকে উধাব পাৰে উধালে; শেহত আমি প্ৰথমতে পোৱা গীতমতে পাৰ্ৱতীৰ জয়লাভ, আৰু পাছত পোৱা গীতমতে, তাতোকৈ উজাই আহি শিৱৰ জয়-প্ৰতিষ্ঠাত গীতটি শেষ হৈছে। যেনেকৈয়ে হওক, শেষত যে পাৰ্ৱতীয়ে মেনকাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা পৰিত্যাগ কৰিলে, আমি তাতেই আশ্বস্ত হৈছোঁ।—

“জৰাৰ কুমলীয়া পাত, ঐ পগলা,
জৰাৰ কুমলীয়া পাত।
এবাওঁ এবাওঁ বুলি এবাৰ নোৱাৰোঁ,
এই নো পগলাৰে হাত ॥”

হৰ-গোবী বিষয়ক এই নামটি আৰু এনে আন নামবোৰত ঘাইকৈ লক্ষ্য কৰিব লগা প্ৰথম কথা নিশ্চয় এইবোৰৰ ঘৰুৱা ভাব-ভঙ্গী। ইয়াত গাঁৱলীয়া কবি-প্ৰতিভাই হৰ-গোবীক প্ৰাণৰ ভক্তি আৰু হেঁপাহেৰে এনেদৰে সজাইছে যে, এওঁলোকক সেই অন্নপূৰ্ণা আৰু যোগেশ্বৰ, বা “কুমাৰসন্তুৰৰ” সেই অপূৰ্ণ তপস্বিনী আৰু তাপস বুলি চিনিবৰ সাধ্য কাৰ? সবহ নকওঁ, হৰক আনি

কবিয়ে আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাং-বুতুৰৰ বাগিতো উন্নত কৰিবলৈ বাকী নাৰাখিলে! গোবীক হৰৰ কিলৰ ভয় দেখুৱাবলৈকো দ্বিধা বোধ নকৰিলে। কিন্তু অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে আহি হৰ-গোবীয়ে ইমান লটি-ঘটি সহিও আমনি পোৱা নাই বুলিয়ে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ; কিয়নো, “ন তত্র বিশ্বতিজ্ঞানাপবাদঃ”—(“ভক্তিহৃত্ৰ”); হৰ-গোবীৰ মহত্ব চহা কবিয়ে সমূলি পাহৰা নাই; যি কৰিছে কেৱল প্ৰীতি আৰু ভক্তিৰ অতি-মাত্ৰাতহে। তেওঁলোকৰ ইমান আদৰৰ ধন হৰ-গোবীক নি হেঁপাহৰ পথাৰত এবাৰ ঠিয় নকৰাকৈ সন্তুষ্ট থাকিব পাৰে? গতিকে হৰক মাতি নি এবাৰ তেও নাঙলৰ-খুটিত ধৰাইহে এৰিলে। মহেশ্বৰ কিন্তু নিতান্ত ভাল লৰা, তাত সংশয় নাই; আৰু সেই দিনাৰ পৰা অসমীয়া গাঁৱলীয়া সমাজৰ ভিতৰত তেওঁ বৰ-হালোৱা, এনে হালোৱা পৃথিৱীত আজিলৈকে ওলোৱা নাই। হাজাৰো হওক, গিৰিৰাজৰ কণ্ঠক ভূঁই বোৱা বা ধান দোৱাবলৈ নিবলৈ অলপ শঙ্কা কৰিবৰে কথা, কিন্তু চলেৰে হলেও মহাদেউক বিচাৰি পঠিয়াই পাৰ্ৱতীক এবাৰ পথাৰ গৰকাইহে এৰিলে।

এই মহাদেৱ-পাৰ্ৱতী সঙ্কীৰ্ণ নামবোৰৰ আৰু এটি মন কৰিব লগা কথা এই, ইয়াৰ ভিতৰেদি অসমীয়া চহা জীৱনক ছুৱাব কৰি ভাৱতীয়া জীৱনৰ এটি মহৎ আদৰ্শ ফুটি উঠিছে। তাৰ বাবে কবিয়ে পৌৰাণিক সাহিত্যৰ পৰা হৰগোবী-প্ৰসঙ্গৰ জুৰুটিটোহে লৈছে; তাৰ বাহিৰে নিজ হৃদয়ৰ সকলো সম্পদ উবুৰিয়াই দি তেওঁলোকক প্ৰাণ ভৰি আৰু জীৱন্তৰূপে সজাইছে। আৰু সজাইছে কিৰূপে?—

“সদাশিৱ এ! তোমাৰ শিৰে জটা।
জগতক বৰ দিছাঁ, আপুনি নঙঠা ॥”

ইয়াতকৈ মহৎ আদৰ্শ এই স্বৰ্ঘ্যৰ তলত আৰু কিবা হব পাৰে নে? আজিৰ পাশ্চাত্য সভ্যতাই যি দাৰিদ্ৰ্য্যক কাপুৰুষতাৰ ফল বুলি নিন্দা কৰিব পাৰে, জগতৰ গৰাকী সদাশিৱ সেই দৰিদ্ৰতাৰে সৈৱক নে? তেনেহলে, দৰিদ্ৰ কোন?—যাৰ আৱশ্যক আছে। যি “মোফ নালাগে” বুলিব পাৰে, সি কিহৰ দুখীয়া? এইদৰে চহা কবিয়ে মহাদেৱ সদাশিৱত আৰোপ কৰি দাৰিদ্ৰ্য্যক দেৱত্ব বা পৰম-পদ দান কৰিছে। এই দৰিদ্ৰতাই শিৱৰ মহা

দেৱান্ধ ভূষণ, আৰু এই ভূষণেৰে ভূষিত স্বামীৰ সৈতে অতুল ঐশ্বৰ্য্যৰ অধিকাৰী হিমালয়ৰ কতাব জগতৰ আদৰ্শনীয় দাম্পত্য জীৱন! সামাজিক স্বৰূপে, ইও এই গীতবোৰৰ গুণ। কিন্তু হায়! “কৌপিনৱন্তঃ খলু ভাগ্যৱন্তঃ” এই মহৎ আদৰ্শ অৱনত ভাৰতবাসীৰ মনৰ পৰা যেন চিৰকাললৈ নিৰ্বাসিত হৈছে! তাৰ ঠাইত আজি “কোট-পেণ্টৱন্তঃ খলু ভাগ্যৱন্তঃ” আদৰ্শ সাজি নিজে বচা অভাৱৰ ভাৱনাৰ ভাৱবীয়া হৈ আমি কি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, তাৰ নেদেখা-জনেহে দেখিছে। অন্ততঃ বাহিৰে দেখাত শিৱৰ জৰা, কুৰূপ আৰু দুৰ্ভিক্ষ; গোৰীৰ নৱীন যৌৱন, অপূৰ্ণ ৰূপ-লাৱণ্য, পিতাকৰ অতুল বিভৱ; ইমান ব্যৱধানৰ ভিতৰেদিয়েইহে “হৰগোবী বসতি” চিৰকাল ভাৰতীয় সমাজৰ মহৎ আদৰ্শৰূপে স্প্ৰতিষ্ঠিত হৈ বৈছে। কেতিয়াবা পাহৰিও যে পাৰ্শ্বতীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সামান্য অসন্তোষৰ আভাস দেখুওৱা নাই। তুলতো যে তেওঁ শিৱক এধাৰ হাব বা এঘোৰ “ৱাৰিঙৰ” “কৰ্ম্মাছ” দিবলৈ কেতিয়াও কোৱা নাছিল!

(বাহী, অষ্টাদশ বছৰ, দ্বাদশ সংখ্যা : চ’ত, ১৮৫০ শক)

সাঁথৰমালা—পানীমিঠে-ভাঙনি

সাঁথৰ প্ৰাচীন জগতৰ সৃষ্টি। পুৰণি গ্ৰীক সাহিত্যত দেখিবলৈ পোৱা হয়, বাকগী ফিক্ছে প্ৰশ্ন কৰিছিল—কোন জীৱ আছে সকতে চাৰি ঠেঙীয়া, ডাঙৰত দুঠেঙীয়া আৰু বুঢ়া হলে তিন্ঠেঙীয়া? এই পানীমিঠে গিলিব নোৱাৰি কিমান মাছুহে প্ৰাণ দিব লগা হৈছিল! অৱশেষত ঈদিপুছে এই সমস্যা পূৰণ কৰিলে,—সেই জীৱ মাছুহ। আৰু তেৱেঁ সেই বাকগীৰ প্ৰাণ ললে।

প্ৰাচীন ভাৰততো সাঁথৰৰ ঐতিহ্য পুৰণি। ঋক বেদত এনে সমস্যা-পূৰণ বহুত আছে, তাৰে এটি (১।১৬৪।৪৮)—“দ্বাদশ প্ৰথমচক্ৰমেকং ত্ৰীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিক্তেত। তন্মিনৎসাকং ত্ৰিশতা ন শংকবোপিতাঃ ষষ্টিৰ্চলাচলসঃ ॥” অৰ্থাৎ বাৰটা নেমি (=মাস), এক চকা (=বছৰ), তিনটি

ফুটা (=খতু) : কোনে চিনে? তাৰ ৩৬০টা চলাচল অৰ (spoke = দিন) আছে।

পুৰণি অসমতো সাঁথৰৰ জন্ম প্ৰাচীন কালৰ, সন্দেহ নাই। হিতোপদেশ আদি সংস্কৃত সাহিত্যৰ পৰা অহা সমস্যা-পূৰণবোৰৰ কথা এৰিও পুৰণি অসমীয়া গ্ৰন্থকাৰসকলে প্ৰায়ে নিজ নাম আৰু ৰচনাৰ কালো সাঁথৰ ৰূপেহে দেখুওৱা কথাও মন কৰিব লগীয়া। ইয়াৰ বাহিৰেও জন-গণৰ মুখে মুখে চলি অহা সাঁথৰ অনেক আছে।

নতুন-পুৰণি যুগ, সকলো যুগতে সাঁথৰে মানুহৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবই; কিয়নো স্বয়ং জীৱনেই আটাইতকৈ ঘাই সাঁথৰ। সংসাৰলৈ ক’ব পৰা কেনেকৈ আহিলোঁ; মৃত্যুৰ পাছত কি হব, কলৈ যাম; এনেবোৰ সাঁথৰে যুগে যুগে মনীষীৰ পৰা সৰ্বসাধাৰণলৈকে আটাইৰে চিন্তা গিলি পেলাইছে; গতিকে সাঁথৰত মানুহৰ আনন্দ আৰু আগ্ৰহ স্বাভাৱিক। “কলিঙ্গৰ লিঙ্গ কাটি পাঠাৰ কাটি পা” আদি সাঁথৰ তুলনাত আধুনিক নিশ্চয়।

বন-ঘোষা—ডেকা-গাভৰুৰ গীত

প্ৰথমে প্ৰণমো, জয় সবস্বতী, দ্বিতীয়ে প্ৰণমো হৰি।

কোন জন ঈশ্বৰে, আমাক চৰজিলে, এখানি-এখানি কৰি ॥

ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি বিনন্দ-বিলাস, প্ৰকৃতিৰ শাসন সুকঠোৰ,—চুলি এডালি-মানবো হেৰ-ফেৰ নাই; মানুহৰ অৱস্থা দলাৰ বগৰিৰ দৰে থান-থিত নোহোৱা। আগত অনন্ত, পিছত অনন্ত; মাজত তিনি হাত এবেগেত দীঘল জীৱনৰ ভেটি। আগলৈ চাবলৈ আহৰি নাই,—চালেও পথালি চকুত একো দেখিবলৈ নাই, দৃষ্টিশক্তি চুটি, সেইবাবে দেখি কেৱল বিভীষিকা, কেৱল আন্ধাৰ; দেখি ধাতু উৰি যাব খোজে! কিন্তু কি হব,—পিছলৈ যাবৰ উপায় নাই, আগলৈ যাবলৈ সাহ নজন্মে। গতিকে যি দুদিন থকা হয়, গাঁঠিত জীৱ বান্ধি থাকিব লাগে; যেতিয়াই এইদৰে থাকোঁতেই কাল উকলি যায়, তেতিয়াই বন্ধা, তেতিয়াই শান্তি;—জীৱনৰ যৱনিকা।

এয়ে মানুহৰ জীৱন-যাত্ৰা, আৰু এয়ে উচ্চ কাব্য আৰু উচ্চ সাহিত্যৰে ঘাই বিষয়। নিবন্ধৰ চহা এটিয়ে এই অনন্ত বেদনা যেনেকৈ অনুভৱ কৰে সংসাৰৰ মহাজ্ঞানীজনৰ হিয়াতো এই স্বৰ্গীয় নিবাশাই জীৱনৰ জীয়া-মৰিশালিৰ জুই তেনেকৈয়ে চিৰকাল জ্বলাই থয়। ইয়াৰ পৰা নিস্তাৰ পাবৰ উপায় নাই, আৰু উপায় বিচাৰিলেও সি ঘূৰি নিকপায়হে কৰে। সাগৰত নাও-বুৰ মানুহে আগেদি উটি যোৱা তৃণ-কুটা এডালি দেখিলেও সেয়ে তেওঁৰ তৰণৰ উপায় বুলি ভাবি সাৱটি ধৰিবলৈ যাওঁতে ঘূৰি সি প্ৰাণ-বিনাশতহে সহায় কৰে; সংসাৰ-সাগৰত আজন্ম নাও-বুৰা জীৱন-যাত্ৰীবো চিৰকাল সেই দশা।

জীৱনৰ এই 'এথানি-এবানি' অৱস্থাত মানুহৰ শাস্তনা কি? ইয়াৰ যদি কৰণাময় হয়, তেওঁ মানুহৰ কৰণ আৰ্ত্তনাদৰ বাবে এই মায়া-বচনা সজাব অৰ্থ কি? আৰু প্ৰকৃতিকে বা তেওঁ সংসাৰৰ শাসন-ভাৰ দিয়ে কিয়? যি ৰাজদণ্ডৰ কাষত দয়া নাই, ক্ষমা নাই, তেনে কঠোৰতাৰ ৰাজদণ্ড তেওঁ প্ৰকৃতিৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি অনা নাই কিয়? তেওঁ, ইংৰাজ কবি টেনিছনৰ আৰ্থৰ ৰজাই কবৰ দৰে, যি সৃষ্টিত আমি আছোঁক, এই নিকটুৱীয়া সৃষ্টি ঘাই বিধাতাৰ মঙ্গল সৃষ্টিৰ বাহিৰৰ কিবা অলুকাৰণ মাথোন,—এই সৃষ্টি তেওঁ নিজ হাতে সজা নাই, আৰু যিজনো সাজিছে তেওঁ ইয়াক ভালকৈ গঢ় দিব আৰু গঢ় দি পালিব জনা নাই? সেই 'দ্বিতীয় বিধাতা'হে মানুহৰ এই অনন্ত যাতনা আৰু অনন্ত নিবাশাৰ তপত খোলাত মানুহ প্ৰাণীক কেইওলুটিয়ে ভজাব বাবে জগৰীয়া? অসমীয়া নিবন্ধৰ চহা কবিৰ মুখৰ এই বনবোৱা নামবোৰো মানুহৰ হৃদয়-তলিৰ এই একে স্বৰ্গীয় নিবাশাৰ পুৰুষটি ওলাইছে মাথোন।

ৰূপ স্বৰ্গীয় বস্তু, আৰু অৰূপৰ পূৰ্ব আভাস। অথচ তিকতাৰ ৰূপে কবিৰ নোৱাৰে এনে কাম স্বৰ্গ আৰু পাতালৰ সীমাৰ ভিতৰত বিৰল। এজনৰ গুটীয়া জীৱন ক্ষুদ্ৰ কথা, তিকতাৰ ৰূপে একোখন মহানগৰী বা একোখন ৰাজ্যৰ ধ্বংস হেলাৰঙে সাধন কৰিছে; হেলেন, ক্লেওপেট্ৰা আদিৰ কাহিনী তাৰেই প্ৰমাণ স্বৰূপ। জগতৰ সাহিত্যৰ এটি ডাঙৰ অংশ যেনেকৈ তিকতাৰ ৰূপৰ অৰ্জনাই ঢাকি থৈছে, মানুহ জীৱনবো একো একো অধ্যায় সেইদৰে ৰূপৰ জুয়ে অগ্নিকাণ্ডত পৰিণত কৰিছে। তথাপি যি জুয়ে ঘৰ-কাৰী পুৰি মানুহক সৰ্বস্বান্ত কৰে সেই জুই নহলে মানুহৰ জীৱন-ধাৰণৰ

অনেক সুচল হেৰায়; জাৰকালি জুহালৰ কাষৰ কতনো মোহৰ পৰা বঞ্চিত হব লগা হয়। সেইদৰে উষাৰ কোমল প্ৰতিভাৰ লগত বেলিৰ উষ-লগা ব'দ-কাঁচলিৰ নিচিনাকৈ, যদনৰ লগত ৰতিৰ মধুৰ সঙ্গমৰ দৰে, জীৱনৰ লগত যৌৱনৰ আৰু যৌৱনৰ লগত ৰূপ-সুখাৰ তীব্ৰ তৃষ্ণা, ভাবৰ লগত ভাবাৰ্থৰ দৰে সন্মায় লাগি আৰু জাগি আছে। আকৌ, বসন্তত সদৌ প্ৰকৃতিয়ে জড়তা এৰি প্ৰাণ পৰিগ্ৰহ কৰাৰ দৰে, যৌৱনত মানুহ-প্ৰাণ অভিনৱৰূপে সজীৱ হৈ উঠে। জগত কল্পনাময়; চিত উৰণীয়া, দিগ্দিগন্তত এক মহোৎসৱৰ বাহী! জগতৰ শব্দ, ৰূপ, ৰস, স্পৰ্শ, ঘ্ৰাণ সকলোটিয়ে এটি-এটিকৈ তালৈ নিমন্ত্ৰি যায়—“বতাহৰ ঢালতে, গোন্ধায় মনোমণি, কাৰ বাৰীৰ জনীয়া আম?”

এয়ে অৱশ্যে প্ৰণয়ৰ প্ৰথম উচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাস, এই অনিবাৰ অনুগন্ধান, “কমোৱা তুলাৰ” দৰেই পাতল; কিয়নো ই অশৰীৰী। কাক বিচাৰি বা কি বিচাৰি প্ৰাণ উতলা হল তাৰ বাতৰি নাজানে, কেৱল মৃগ-নাভ হৰিণৰ দৰে নিজতে নিজৰ হৃদয়-কন্তৰি স্মৃয়াই লৈ বন-বনাস্ত, দিগ-দিগন্ত তাৰ অন্তৰ্গত ঘূৰিব লাগিছে; কোনোবা অচিনাকি জনম-চিনাকিক প্ৰাণ সঁপি দিবলৈ ব্যাকুল হৈ পৰিছে! ইয়াৰ পাছতহে পূৰ্ববাগৰ পাতনি। এই সন্ধি-ক্ষণত কল্পনাৰ ধনে শৰীৰী ৰূপে দেখা দিয়াত এইবাৰ প্ৰেম-পূজাৰীক হৃদয়ৰ প্ৰথম পূজাভাগ লৈ মন্দিৰৰ দুৱাৰ-মুখত ঠিয় দিয়া দেখা পোৱা হয়। এইখিনিতে পোনেৰে দেখা-দেখিত ওপজা মেহ। মানুহৰ অন্তৰত মপোন-কোঁৱৰৰ আতিথ্য স্বীকাৰ কৰিবলৈ সাজু নোহোৱা জনে এনে অনুৰাগত বিবেচনাৰ নাটনি বা সংযম-হীনতাৰ চোকা গোন্ধ পাব পাৰে সচা; কিন্তু আনফালৰ পৰা চালে তাতেই সকলো প্ৰণয়-গৰিমা কেন্দ্ৰীভূত। এক মুহূৰ্ত্ততে যেন ই যুগ-যুগান্তৰ শত সৌৱৰণি এটি-এটিকৈ মনত পেলাই দিয়ে,—পূৰ্বজন্মৰ একান্ত-অভিজ্ঞানত কিবা যুহু অপাৰ্থিৱ বিজুলী-শক্তিৰ প্ৰভাৱত যেন দুয়ো আকৌ পৰস্পৰ আকৃষ্ট হৈ উঠে! কিন্তু এই প্ৰথম দেখা-দেখিত ওপজা প্ৰেমৰ মোহন মন্ত্ৰত মিলন আৰু বিবহৰ সুৰ একেলগে বাজি উঠে। এয়ে অনন্তৰ গুণ। চকু-পানী বেজাৰৰ সমল, অথচ অতি আনন্দতো চকুলো ওলায়; গতিকৈ আনন্দ আৰু বেজাৰ একেটি পুঙৰ পৰা ওলোৱাও হব পাৰে,—দুয়ো একে 'মৰ্ম'তে আঘাত কৰে। সেইদেখি প্ৰণয়িনীক প্ৰথমে

“তাতৰে শালতে দেখিবৰে পৰা পেটলৈ যোৱা নাই তাত”; এই অতি-
আনন্দ স্বৰ্গীয় নিবাসৰ পৰা সবহ নিলগত থকা নাই।

মিলন প্ৰায়ে বিজুলীৰ দৰেই তীব্ৰ উজ্জল আৰু ছঁয়ামৱা। সবহ কি
জ্যামিতিৰ বিন্দুৰ দৰে সংসাবত ইয়াৰ অস্তিত্ব থাকিব পাৰে, কিন্তু ব্যাপকত
নাই। প্ৰেমৰ স্থিতি বিশেষভাৱে বিবহত; প্ৰেমত বিবহ মাথোন সাৰ।

লাহিকৈ কেতেকীৰ পাহি, ঐ মইনা, লাহিকৈ কেতেকীৰ পাহি।

বুকুত দিয়ে গলি, জীয়া জুই একুৰা, মুখৰ লৈয়ে গলি হাঁহি ॥

যৌৱন আৰু প্ৰণয়ৰ প্ৰাৰম্ভতে যেতিয়া কিবা হৃদয়-ৰোগে বাহ লয়,
তেতিয়া বহুতে ভাবে বোলে কিবা ভেবেলি-লভাব বন-দৰেই তাক ভাল
কৰিব, কিন্তু সি মিছা। এপাহি চেনি-চম্পা ফুল,—তাক দেখিও হেঁপাহ
হুণ্ডে, হাতত লৈ স্তুতিও ছুপ্তি নপালায়; সি প্ৰেম-তৃষ্ণা জগাই তুলিব পাৰে
গচা, কিন্তু তাৰ নিবাৰণৰ উপায় তাত নাই। “চাইনোটক থাকিলে
হাবিয়াহ নপলায়, নাথালে হুণ্ডে ভোক”; কিন্তু এই “বালিঘাটৰ বেঙেনা
খায়ো জানো ভোক গুচে? কি শাৰীৰিক, কি মানসিক কোন ক্ষুধা-তৃষ্ণা
কেতিয়া “খাই” নিবাৰণ হৈছে? “নাখাই ঐ নোৱাৰি, খালেও নাযুৱায়
বাকৈৰ খুৰী তামোলখনি”—এয়ে অৱস্থাটোৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য আৰু
কাকণ্য; তাতেই তাৰ বসে ডোঙা বান্ধিছে। স্বৰ্গীয় কবি কুমাৰী তৰ
দঙই কবৰ দৰে ‘হৃদয়-কুসুম ফুলিলে এবেলি, যাব নে দুনাই জাপ?’ প্ৰণয়ৰ
এনে বাতনাৰ হাত সাৰিবলৈ বুলিয়ে এনে অৱস্থাত বহুতে কৰ্তব্যত শৰ
মাগে; কিন্তু সূৰ্য্যৰ দৰে অনিৰুদ্ধ প্ৰেমেও তাতেই ভুমুকি মাৰি সকলো
বিফল কৰি দিয়েগৈ—

তাত-বাতি কৰোঁতে, নাহিবি বুলিলোঁ, বহি বৈ আছিলোঁ তাত।

মোৰে মূৰ-খোৱা, তই যে সোণামুৱা, পিছৰ পৰা লগালি মাত ॥

আৰ্ছিৰ কহুৱা গণ, ঐ লাহী, আৰ্ছিৰ কহুৱা গণ।

বাখিব পাৰোঁ মই, হাতৰ পানীচলু, বাখিব নোৱাৰোঁ মন ॥

এইদৰেই বিপদে পুনৰ মৰ-জাহ দিবলৈ মাতি নিয়েছি। এই অৱস্থাটোক শুভ
সংযম-হীনতা বুলিলে অলপ ভুল কৰা হয়; ই সংসাব-খেলৰ চৌৰ এধাৰি

মালা। সৃষ্টি-পাতনিৰে পৰা মানুহৰ হিয়াত এনে কত শত চৌ উঠি মাৰ গৈছে,
কিন্তু সেই সত্য চিৰন্তনৰূপে বৈ আছে। যৌৱনৰ এই লীলা খন্তেকীয়া মোহৰ
সপোন নহয়, ই গোটেই জীৱন-সপোনৰ লগত জীৱন্ত! এনে নানা বৈষম্যৰ
মাজতো অন্তৰৰ প্ৰতিধ্বনিয়ে মানুহৰ অন্তৰাত্মা পৰশ নকৰাকৈ নাথাকে।
কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিশাল বিশাল সৌৰ জগতৰ পৰা ধৰি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম
বৈজ্ঞানিক অণু-পৰমাণুলৈকে সকলো এক মহতোৰ্মহীৱান আকৰ্ষণত যুগ্ম, এক
বিৰাট প্ৰেম-স্পন্দনত নৃত্যমান! ই মানুহৰ অন্তৰত নিহিত আছে আৰু ছেগ
পালেই ই আত্ম-প্ৰকাশৰ স্তুবিধা নেৰে। এই সূক্ষ্ম আকৰ্ষণ, বাটত সম-
দুৰ্ভগীয়াক লগ পাই ব্যক্ত হৈ উঠে, আৰু তাৰ পৰা এই খন্তেকীয়া যাত্ৰাৰ
ভিতৰতো যি বহুমূলীয়া সম্বল পায়, তাক সি চিৰকলীয়া কৰিবলৈকো
বিচাৰে,—

পিৰিতি শুদা গুণ, মহঙৰ কেচা লোণ, থকা বতনেৰে বান্ধি।

কিবা ময়া কৰি, হেৰাব লাগিলে, বিচাৰি নাপাবা কান্দি ॥

পৰ্বতে পৰ্বতে, খালে বীৰাজৰা, খোপাত গুজি নিছিলোঁ লোণ।

হাড়ৰ মাজে মাজে, স্মুৱাই আনিছোঁ, সৰুটি চেনাইৰে গুণ ॥

পেটৰ জুই আৰু অন্তৰৰ কাম-বাসনা যে সৃষ্টিৰ দুটি প্ৰধান চলন্ত শক্তি
তাক জুই কৰিবৰ উপায় নাই। সিহঁত সংসাব বধৰ এবুৰি চকা, ইহঁতৰ এটিৰ
অবিহনেও সংসাব অচল হ'লহেতেন। এই কথা বঢ়িয়াটক বুজিয়ে চতুৰ
প্ৰকৃতিয়ে দুইটাকৈ একেলগে সাঙুৰি দিছে! প্ৰথমতে তেওঁ সকলো জীৱৰ
মনত কাম ভাব দিছে, তাৰ ফল সন্তান-উৎপাদন; এই সন্তানৰ বাবে আৰু
নিজৰ কাৰণেও আহাৰৰ আৱশ্যক হল, এইদৰেই সকলো প্ৰাণীয়ে “জগত” নাম
সাৰ্থক কৰে। গুৰিতে সৃষ্টিকৰ্ত্তাই প্ৰাকৃতিক সৃষ্টি-পালনৰ এই দুটি গুপ্ত
মন্ত্ৰ দি নোযোৱা হলে প্ৰাণী-সমাজত কোন কাহানিয়ে ধৰ্ম-ঘট হ'লহেতেন তাৰ
ইয়তা নাই। মানুহৰ অন্তৰত যিদৰে সন্তান-পৰম্পৰা এই কাম ভাবৰ পোনতে
অঙ্কুৰ মেলে, সি অতি অভাৱনীয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, ইকোলা সিকোলা
বগাই সি ডাঙৰ হল; একোৰে শঙ্কা নাই, একোৰে চিন্তা নাই। কিন্তু যেই
শৈশৱ পাৰ হল, অঙ্গৰাগ বাঢ়ি উঠিল; নতুন তেজ, নতুন বল, বাৰিষাৰ
ধলৰ দৰে ওফলি আহিবলৈ ধৰিলে। চকুৰ আগত যেন এক অভিনৱ নতুন

জগতৰ দুৱাৰ মুকলি হল; প্ৰতি খোজ, প্ৰতি দৃষ্টিত, কিবা বাধা পৰিবলৈ ধৰিলে। শব্দা-চিন্তা দুয়ো হাত ধৰাধৰি কৰি আগত ঠিয় হলহি; খন্তেক ধমকি নিজ দেহত উদ্ভিন্ন নব যৌৱনৰ লক্ষণ-প্ৰকাশ দেখি চকু খাই উঠিল। “ইনৈত বুৰে মাৰি, সিনৈতে ওলালে, কাৰে পোহনীয়া উদ?”

বন-ফুল প্ৰতিভাৰ চহা কৰিব এই গীতফাকি বিশেষ অৰ্থব্যঞ্জক। নৈত উদ, মাটিত তৰাৰ গজালি আৰু পাটগাতকত উদ্ভিন্ন নব যৌৱনৰ লক্ষণে “দেখা দিয়া, সকলো সত্য; কিন্তু অকল স্বাভাৱিক সত্যই নহয়, অভিনয়ও। এই অভিনয় সত্যকে আৰু অভিনয় কৰিছে তিনিওটি অভিনয়ৰ সমাবেশে, ঘাইকৈ পোনৰটিৰ ভূমিকাই। উদটি পোহনীয়া হলেও তেনেই জ্ঞাতি নহয়, সি “ইনৈত বুৰে মাৰি সিনৈতে ওলালে।” এই বিচিত্ৰতাৰ বহনেই পাছৰ দুফাকিত ছিটিকি পৰিছে; অকল উদ্ভিগেই নহয়, গাতকৰো সেই যৌৱন-লক্ষণ কৰবাৰ মনৰ মাজত বুৰে মাৰি কৰবাত এই শৰীৰত দেখা দিছেহি!! বাস্তৱতে, ই এক বিচিত্ৰ বিৱৰ্তনৰ যুগ। নব-নাৰীৰ এই প্ৰথম পৱিত্ৰ সৌন্দৰ্য্যৰ এই মহা পয়োভৰ কি পৰম উৎসৱ উদ্দেশ্য কৰি উৎসৰ্গিত হৈছে? তাৰ চৰম সাৰ্থকতা কিহত? ফুল যেতিয়া কলি হৈ থাকে, বা ফুলৰ পৰা যেতিয়া গুটি হয়, তেতিয়া তাৰ কাষলৈ ভোমোৰা নাহে; সেইদৰে নাৰীৰ বাল্যকণ আৰু সন্তান-প্ৰসৱৰ পিছৰ অৱস্থাত এটা বেলেগ মোহিনী গুণ থাকিব পাৰে, কিন্তু তাত যৌৱনৰ সেই মাদকতা নাথাকে, অৰ্থাৎ সি কোনো ক্ষুধা-তৃষ্ণাৰ কাৰণ নহয়। গতিকে গম ধৰিব পাৰি, যৌৱনত সৌন্দৰ্য্যৰ এই মহা পয়োভৰ কেৱল সৃষ্টি বা সন্তান-উৎপাদনৰ পৱিত্ৰ উদ্দেশ্যে এটি স্তম্ভল অভিযান মাথোন; উভয় পক্ষৰ ৰূপ-যৌৱন, সৃষ্টিৰ বাবে আহ্বান-সংকেত; আৰু প্ৰেম-আকৰ্ষণ কেৱল সৃষ্টিৰ দাক্ষিণ্য ইচ্ছা। ৰূপ-যৌৱন তেন্তে সৃষ্টিৰ পৱিত্ৰ মন্দিৰৰ সিংহ-দুৱাৰ; যিমান দিনলৈকে প্ৰাণীৰ জড় দেহত সৃষ্টি কৰিবৰ জোখাৰে শক্তি গোট নাখায়, সিমান দিনলৈকে এই সিংহদুৱাৰ মুকলি নহয়। এই উদ্দেশ্যেই পুৰুষ আৰু তিস্তাৰ নিজ নিজ সৌন্দৰ্য্য নিজৰ অজ্ঞাতে স্নিকীয়া অবয়ব আশ্ৰয় কৰি স্নিকীয়াভাৱে ফুটি উঠে, নিজে তাৰ বিশেষ ভূ নাপায়; কিন্তু পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ৰূপ-তৃষ্ণাত একেবাৰে মতলীয়া হৈ উঠে।—“চাউলৰ চিকুণ, খুদ ঐ লাহৰী, চাউল চিকুণ খুদ।”

সচাকৈয়ে নাৰীৰ শৰীৰ-ৰাজ্যত কামদেৱৰ সেয়ে সৰ্বপ্ৰথম আৰু সৰ্বপ্ৰধান

জয়জয়কাৰ, বিজয় স্তম্ভ। আকৌ সেয়ে কামদেৱৰ হাতে পোতাই ৰখা প্ৰজাপতিৰ পৱিত্ৰ পতাকা; অথবা ৰতিৰ হাতে আগধৰি পঠোৱা অন্নপূৰ্ণাৰ পৱিত্ৰ সিধা! তাৰ পাছত সন্তান-জন্ম সেই দুটি অমৃতৰ পৱিত্ৰ থালিত যুগ দিয়ে। সৃষ্টিকৰ্ত্তাৰ কি চতুৰালি! কিন্তু এই বাহুকৰী বিজ্ঞা, এই পৱিত্ৰ মধুৰ বহুশ্ৰু, আবৃত্তাপোষৰ পিছৰ পৰাহে। তাক লৈ মানুহে পোনতে অকপটভাৱে উমলিছে বা হাঁহিছে-কান্দিছে। বুজা নাই সি কি অপূৰ্ব মঙ্গল নিদান, গম পোৱা নাই সি কি ছদ্মৰূপী জগন্নাথ-মূৰ্ত্তি! বুজা হলে, গম পোৱা হলে, তাৰ কাষ চাপিবলৈ গৈ বুকু কঁপিলহেতেন, বিধাতাৰ উদ্দেশ্য বিফল হ'লহেতেন। সেইদেখিয়েই হবলা প্ৰকৃতিয়ে মোহনী ভাঙৰ বাগি লগাই দি মানুহৰ হাতেৰে নিজ কাম সাধন কৰিছে। কেনে বিতোপন কৌশল, মানুহৰ কেনে স্তম্ভৰ অজ্ঞানতা! “গাৰে জুবনি, বি-বিয়া বতাহ ঐ, পেটৰে জুবনি ভাত।”

এফালে জন্ম আৰু মৰণৰ মাজত জীৱনটো যেনেকৈ প্ৰথম পাতৰ পানীৰ দৰে টলবগাব লাগিছে সিফালে হাঁহি-চকুলো, আশা-নিৰাশা, প্ৰেম-দ্বেশ, ভয়-ভক্তি, আবেগ-উদ্ভিগতাৰ মাজত সেইদৰে প্ৰকৃত বিশ্ব-সাহিত্যৰ সূত্ৰপাত হৈছে। অনন্ত বাটৰ বাটকৰা মানুহৰ এহাতে যিদমে প্ৰেম, দয়া, অমুভূতি, সিহাতে সিদৰে কঠোৰ কৰ্ত্তব্যজ্ঞান; এপিনে যিভাৱে তেওঁ কৰ্ম্মশীল, সিপিনে সিভাৱে মধুৰ স্বপ্নময়। এই বাহিৰৰ মানুহটোৰ চলন-ফুৰণ, কৰ্ম্ম-তালিকা যেনে লাগতিয়াল, তাৰ ভিতৰত লুকাই থকা মানুহটোৰ সমাজিক বা কল্পনাখিনিৰ লেখ-জোখো তাতকৈ কোনো গুণে তাকৰকৈ লগা কথা নহয়; কিয়নো, এই বাহিৰ জগতখনৰ কৰ্ম্ম-কোলাহলৰ গুৰি হৈছে সেই ভিতৰ জগতখন। যি ভাৱাত মানৱ-প্ৰকৃতিৰ এই প্ৰধান অঙ্গ, প্ৰেম, ভক্তি, দয়া, কৰ্ত্তব্য, বন্ধুতা, স্বাধীনতাৰ আদৰ্শ আদি পিছৰ যুগবোৰৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈছে সেয়ে সাহিত্য,—স্নকুমাৰ কলাৰ সহায়েৰে সত্য আৰু স্তম্ভৰ সাজ পিন্ধি ওলোৱা জীৱনৰ অভিব্যক্তি।

সকলোৰে ভাব-প্ৰকাশৰ কিছুমান সংকেত বা ভাষা আছে, কিন্তু আটাইৰে সাহিত্য নাই; সেইদেখি সকলোৱে নিজৰ মনৰ ভাববোৰ যুগমীয়াকৈ পিছৰ কাললৈ সাঁচি-বাখি যাব নোৱাৰে। কিন্তু অসমীয়া চহা জীৱনৰ দৰে জগতৰ অনেক জাতিৰ নিৰক্ষৰ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত সদায় সাহিত্যৰ উপযোগী এনে

অসংখ্য গীত-মাত, ঘোষণা-ফকৰা থাকে যিবোৰ হয়বা বহুত দিনলৈ লিপিবদ্ধ নহয়, আৰু হলে সিহঁতে বিশ্ব-সাহিত্যৰ কলেৱৰ আৰু মোল ভালেখিনি বঢ়ায়। সভ্যতাৰ পোহৰ বিস্তাৰিত হোৱাৰ লগে লগে এফালে মানুহ যেনেকৈ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ পৰা ভালেমান আঁতৰি পৰিছে, সেইদৰে সাহিত্যতো নানা কৃত্ৰিমালি সোমাইছে; তেনে মাৰ্জিত সাহিত্যত অকপটতাৰ অভাৱৰ হেতুকে তাত আদিম মানুহৰ ভিতৰখনৰ বিশ্বাসযোগ্য দাপোণ পোৱা টান। কিন্তু মূল মানৱ-প্ৰকৃতিৰ হুবহু চিত্ৰ চাব পাৰি এই গীত-মাতবোৰৰ ভিতৰেদি যিবোৰ এতিয়াও প্ৰচলিত আছে এনে সমাজতহে যি এতিয়ালৈকে নতুন সভ্যতা-বৃক্ষৰ গুটিৰ জুতি পোৱা নাই। তথাপি হাজাৰো এই গীত-মাতবোৰ এনে আওহতীয়া চুৰত সোমাই থাকে, তাতো বাহিৰৰ কোলাহল আৰু সাল-সলনিৰ একোটি শ্বীৰ্ণ প্ৰতিধ্বনি গৈ নোজোকাৱাকৈ থকা নাই; আৰু সেইবোৰেও ইহঁতক নঙলাৰ মূৰৰে পৰা খেদি দিব পৰা নাই। এনে হোৱাইহে সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক; কিয়নো এই নিচিনা অলপ-অচৰপ সাল-সলনিৰ পৰাও একোটা জাতিৰ বাহিৰৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক আদি অৱস্থাৰ প্ৰভাৱ ভালকৈ বুজিব পৰা হয়।

কোনো বিৰাট সাহিত্যই জাতীয়তাৰ মেৰত সোমাই নাথাকে আৰু মনুষ্যত্বত বাজে একোৰে হাক নামানে। অসমীয়া এই গীত-মাতবোৰো সেইদৰে এহাতে যেনেকৈ জাতীয়, সিহাতে তেনেকৈ বিশ্বজনীনো। ইয়াৰ সবহখিনি গীতেই বিশ্বমানৱৰ হৃদয়-দুৱাৰত খুন্দিয়াব। গছৰ ছাল-বাকলিতো প্ৰেম-কবিতা লিখা থকা কথা ইউৰপীয় সাহিত্যত শ্বেক্সপীয়েৰৰ ৰোমাঞ্চিকাকাৰী ‘ৰমাক্স’, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাতকৈ কোনো গুণেহীন নোহোৱা অনুৰাগ-পূৰ্বৰাগৰ কবিতা আজিলৈকে অসমৰ আকাশ-বতাহে সদায় “কমোৱা তুলাবোৰ, যেনেকৈ উৰিছে, তেনেকৈ উৰি” ফুৰিছে। শ্বেক্সপীয়েৰৰ এবিয়েলে মৌমাখিৰ লগত তোমোৰাৰ পিঠিত উঠি আনন্দ উপভোগ কৰাৰ হাবিয়াস কৰিছিল; এবিয়েল মানুহ নহয়, সি মানুহৰ প্ৰকৃতি ধৰিছিল মাথোন, কিন্তু আমাৰ চহা কবি গধুৰ তেজ মঙহৰ শৰীৰ হৈয়ো তাতকৈ হীন আবেগ বা কল্পনা-শক্তিয়ে কোৱা নাই—

হাঁহ গৈ চৰিমগৈ, তোমাৰে পুখুৰীত, পাৰ হৈ পৰিমগৈ চালত।

ঘাম হৈ সোমামগৈ, তোমাৰে শৰীৰত, মাখি হৈ চুমা দিম গালত ॥

কুপাৰৰ আলেকজেণ্ডাৰ ছেলকাৰ্কৰ সমান বহুদৰ্শী বা জ্ঞানী অসমীয়া চহা কবি নহয়; কিন্তু সেই নায়কে সমাজ, বন্ধুতা আৰু প্ৰেমৰ মাধুৰী চাকিবলৈ কপৌৰ পাখিৰ অভাৱ যিদৰে অনুভৱ কৰিছে, আমাৰ চহা কবিয়েও “চৰাই হোৱা হলে উৰি গলোঁহেতেন” বুলি একে কল্পনাৰে প্ৰমাণ দিছে। অসমীয়াৰ জাত-কুলৰ বিৰোধতকৈ কেপুলেট আৰু মণ্টেগু পৰিয়ালৰ খৰিয়ালখন নিশ্চয় গুৰুতৰ নহয়, তথাপি য’ত জুলিয়েটে তেওঁৰ প্ৰেমিকক কৈছে—‘ৰমিও, ৰমিও তুমি, ৰমিও কিয়নো? পিতৃনাম এৰা তৰু, এৰা নিজ নাম তৰু, মোৰ স্নেহ হেতু; যদিহে নকৰা তাকো, দেৱতাক সাক্ষী কৰি হোৱা মোৰ প্ৰিয়, কেপুলেট নাম মই তেৱে তিয়াগিম।’ অসমীয়া প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই কোনো শঙ্কা-খুৰুৰি বা সৰ্ত্ত মনলৈ ননাকৈয়ে এইদৰে বুকু ডাঠি সমুখ-বিপদলৈ মু কৰি বৈছে—

চ’তে চ’তে গৈ, বহাগো পালেহি, ফুলিলে বাবৰি ফুল।

তোমাৰ লগতে, মৰোঁ যদি মৰিম ঐ, এৰি যাম নিজৰে কুল ॥

তোলৈ চাওঁতে, জপনা দেওঁতে, বিকিলে অঁঘিয়া হলে।

তোৰো মনে গলে, মোৰে মনে গলে, কি কৰিব কলিতা কুলে ॥

ভাষাৰ সৌষ্ঠৱৰ ফালৰ পৰাও এই গীতখিনি অপূৰ্ণ সৌন্দৰ্য্য-ব্যঞ্জক। “তই যে কলীয়া, অলিয়া-বলিয়া, মোকো কৰি গলি বাউল। জালি-কটা বেৰেদি, ফুহৰি মাৰিলি, হোৱা ভাতক কৰিলি চাউল ॥” ইয়াত মটি ‘ল’ আৰু পাঁচোট ‘ব’ৰ মিলনত প্ৰেমৰ মধুৰতা যেনেকৈ কৰিছে, সেইদৰে ভাব আৰু কল্পনাৰো অভিনৱ সমাবেশ ঘটিছে। “হোৱা ভাতক চাউল” কৰা আৰু কৃষ্ণৰ বাহীৰ মাতত ‘ঘমুনা উজাই বোৱা’ একে শাৰীৰ কল্পনা-মাহাত্ম্য। সেইদৰে “অতি মৰমৰে, যুগাৰে মৰুৱা, অতি মৰমৰে মাকো। অতি মৰমৰে, বহাগৰ বিহুটি, নাপাতি কেনেকৈ থাকোঁ ॥” বোলাত যি অল্পভূতি প্ৰকাশ পাইছে, সি যেনে সৰল, তেনে স্বাভাৱিক, তেনে জাতীয় আৰু হৃদয়-স্পৰ্শী; ইয়াত কবিয়ে ‘গ’ ‘ম’, আদি কোমল ব্যঞ্জনৰ অনুপম অনুপ্ৰাস আৰু ব্যঞ্জনৰে স্ত্ৰী-হৃদয়ৰ সকলো কোমলতা আৰু মধুৰতা দুওণে বঢ়াই মুখতে পৰি যোৱা এক অমিয়া মাধুৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে।

বিয়া নাম—তিকতাৰ গীত

বৈষ্ণৱ সাহিত্য যদি আমাৰ শিৰৰ বস্তু, জন-সাহিত্য নিশ্চয় আমাৰ অন্তৰ্ভাৱ অস্তবত; পোনৰটি যদি প্ৰধানকৈ শিক্ষামূলক, পিছৰটি সৰ্বতো-
ভাৱে বসন্ত বতাহত আপোন-মনেৰে উৰি ফুৰা কমোৱা তুলাৰ দৰে মুকলি-
মুৰীয়া। এই জন-সাহিত্যৰ ভিতৰলৈ লৰা-ওমলা নামবোৰত যিখিনি ঠাই
অধিকাৰ কৰিছে খবালিৰ লাহি ককালৰ প্ৰকৃতি-জীৱনী তটিনী স্নানৰীৰ
ফুলফুল গীতৰ দৰে আধাফুটা স্বেচ্ছল ভাবাবেগে; আই-তুতিত যিখিনি ঠাই
জুৰি লৈছে ভকতীয়া আইসকলৰ সংসাৰৰ ত্ৰিতাপক্লিষ্ট আত্মা জুৰাই
শীতল পেলোৱা, জেঠ মাহৰ টিকাফটা ব'দত হঠাৎ কঁপি উঠা প্ৰকৃতিৰ
চঞ্চল অঞ্চল যেন মুহূৰ্ত্ত মলয়াৰ এছাটি বাৰ দৰে স্নানীতল ভক্তি-কল্পনাই;
বন-ঘোৰাত যি ঠাই জিনি আছে ঘাইকৈ ডেকা-গাভৰুৰ পৰম্পৰ আকৰ্ষণ
আৰু মিলনৰ উদ্ভাস্ত ভাব এটাই, অসমীয়া বিয়া-নামত সেই ঠাই ঢাকি
লৈছে তিকতাৰ স্বভাৱ-সুলভ ঘৰুৱা মায়া-মমতাৰ বসন্ত জুকলি-জুপুৰি বিবহৰ
ভাব আৰু দৰা-কঢ়া মিলনৰ কল্পনা-পৰাগত লুতুৰি-পুতুৰি স্বভাৱ-কবিতাই।

বসন্তত হাবি-বনবোৰ হঠাতে এদিন গীত-মুখৰিত, তৰু-লতা মুঞ্জৰিত
আৰু স্নগন্ধি সৌৰভত উদাস হোৱাৰ লগতে প্ৰকৃতি প্ৰাণপূৰ্ণ হৈ উঠাৰ
দৰে, উদ্ভিন্ন নৱ যৌৱনত আকুল পৰিকৰ অন্তৰ উদ্ভাস্ত প্ৰীতি-গীতেৰে
উপচি পৰাৰ নিচিনাকৈ, জ্ঞাতি-কুটুম্ব বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ বিয়াৰ কথা শুনাৰ
পৰাই সেই বিষয়ক আশ্ৰয় কৰি তেওঁলোকৰ কল্পনা বিচিত্ৰভাৱে ঠন ধৰি
উঠে। মানুহৰ জীৱনত জনম-মৰণতকৈ কোনো গুণে হীন নোহোৱা বিয়া
এটি মহৎ সংস্কাৰ; আৰু খোৱা-পিন্ধা আনন্দ-উল্লাহেৰে বাঙালী ধৰ্ম আৰু
আমোদৰ প্ৰধান উৎসৱ। প্ৰায় বাৰও মাহ ঘৰুৱা বনতে লেকাট
লাগি বাহিৰৰ আটাইবোৰ বং-ধেমালিত মুনিহৰ দৰে মুকলি মনেৰে যোগ
দিবলৈ নোপোৱা ঘাইকৈ গঞা তিকতাৰ কাৰণে ই এক প্ৰধান আনন্দৰ
পৰ্ব, আৰু তাত এওঁলোকৰে ভালেমান বিষয়ে ভাগ সবহ। সেইদেখি
ওচৰ-চুবুৰীয়া বা গন্ধকীয়াৰ বিয়াৰ উম-ঘাম হোৱাৰ পৰা তেওঁলোক গাৰ সাজ-

পাৰ আৰু অম-অলঙ্কাৰৰ দৰে বিয়া নাম গোটেৱাতো ব্যস্ত হৈ উঠে।
হুতা লেতিয়াওঁতে, উঘাওঁতে, তাঁত বওঁতে, মহুৰা ফুৰাওঁতে, পানী আনিবলৈ
যাওঁতে সমনীয়াইতৰ লগত গুণগুণাই তেওঁলোকে বিয়া-নামৰ আলোচনা
কৰিবই লাগিছে। আন নালাগে, একো একো গৰাকী নামতীৰ নাম ওৰে
বাতি গায়ো ওৰ নপৰে। 'ক'ৰ তিনি চুক চিনি নোপোৱা চহা ডেকাই
বন-ঘোৰাত যেনেকৈ অপূৰ্ণ স্বভাৱ-কবি বুলি চিনাকি দিয়ে, সেইদৰে আধুনিক
শিক্ষাৰ সমূলক আও-ভাও নোপোৱা অসমীয়া তিকতাৰ অসীম কল্পনা-
শক্তিৰ পৰিচয় পোৱা হয় তেওঁলোকৰ প্ৰাণ-ঢলা এই আই-নাম বিয়া-
নামবোৰত।

এই বিয়ানামবোৰ সাধাৰণতে দুশাৰীত ভগাব পাৰি; এবিধ পৌৰাণিক
ঘাইকৈ হৰ-পাৰ্বতী, কৃষ্ণ-কল্যাণী, অৰ্জুন-সুভদ্ৰা, উষা-অনিকল্প আদিৰ বিয়া
বিষয়ক কল্পনাৰ যাজেদি অহা, আৰু ইবিধ আধুনিক বা নৱজাগৰণমূলক।
ঘাইকৈ এই পিছৰ বিধত স্বভাৱ-কবি অসমীয়া তিকতাৰ কল্পনা-গৰিমা,
ভাব-সৌষ্ঠৱ আৰু বচন-ভঙ্গিৰ প্ৰাঞ্জলতা আৰু মৌলিকতা বিশেষকৈ মন কৰিব
লগীয়া। ইয়াৰ একো-একোটি গীতত, একোটি লনী ঘৰুৱা কথা আৰু
একোটি মনমোহা সাধাৰণ উপমাৰ সহায়েৰে অঁকা অসমীয়া ঘৰুৱা জীৱনৰ
একোখনি নিখুঁত চিত্ৰত জাতীয়তা স্নানকৈ জিলিকাই তুলিব পৰা অসমীয়া
তিকতা সামান্য স্বভাৱ-শিক্ষিতা বুলিব নোৱাৰি। গীত-সাহিত্যৰ এই
ঠেঙুলিটোত অসমীয়া জাতিৰ সাহিত্য-ভঁৰালত বহুমূলীয়া শব্দ-সম্পদবোৰ
যেন ফল-ফুল হৈ দৌ খাই লাগি আছে। কবিত্বত ইয়াৰ উপমাবোৰৰ মোৰ
দিবলৈ নাই; একোটি উপমাই যেন উপমেয় বস্তুটোৰ ভিতৰ জগতখনৰ
সাতকাণ্ড বামাংগ কয়। আহিন মহীয়া ছববি বনৰ পাতত লাগি থকা
নিয়ৰৰ টোপালবোৰৰ ওপৰত নকৈ উঠি অহা জোনৰ ফৰিংফুটা পোহৰ
পৰাদি, মাজে মাজে ঘনীভূত কৰণ বসন্ত গা-ধোৱা এই নামবোৰৰ ওপৰত
কবিত্বৰ শাৰদীয় শুভ্ৰ কিৰণ-মালাই যেন হেঁপাহ পলুৱাই উমলি-জামলি
ফুৰিছে! কিছুমান গীতত যেন অসমীয়া তিকতাৰ স্বভাৱ-সুলভ সৰলতা
আৰু কমণীয়তা মিলি আকাৰ ধৰি সেইদৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে।
সৰহখিনি গীততে নিছেই সৰু কোমল শব্দ-গাঁথনিৰে ওখ ধবণৰ কবিতাৰ
ভাব ফুটাই তুলি তিকতা কবিয়ে বচনাৰ যি মোহিনী জাল তৰিছে, তাক চাই

কোনোও অন্তৰ্বেবে নবখানি নোৱাৰে। কিছুমান নাম যেন কপে-গোন্ধে ভবপূৰ একোপাহি মনমোহা চেনিচম্পা ফুল, স্মৃতি থাকিও তাৰ সৌন্দৰ্য্য উপভোগ কৰা শেষ নহয়।

কইনা নোৱাৰৰ হল, আয়তীসকল হাতে হাতে মাহ-হালধি লৈ নোৱাৰলৈ গল; কিন্তু কইনাৰ গাত হালধি বঁহিবৰ বীতি ধূৰ্গসম্মত হলেও ব্যৱহাৰত তাৰ আৱশ্যকতা আছে জানো? আইদেউৰ গাৰ বৰণেই বা কি?—“কেলেই বঁহিছা কেতুৰী হালধি, আপুনি কেতেকীৰ পাহি।” মৈথিলী কবি বিজ্ঞাপতিয়েও নাৱিকাৰ ৰূপ বৰ্ণনা কৰোঁতে তাক জোনাকৰ লগত তুলনা কৰি কৈছে—“দেহ-জ্যোতি সখি, কিৰণ সমাইতি, কে বিভিন্নাৱে পাৰ?” যিহওক, আইদেউক যেতিয়া নোৱাই অনা হল,—

গাঁ ধুই আইটী, মাকক স্মৃধিলে, ‘মোটলৈ কিয়ৈ সাজে আছে’?
‘হাঁতে শুকুৱা, মুঠিতে লুকুৱা, তোমালৈ সেই সাজ আছে।’
গাঁ ধুই আইটী, মাকক স্মৃধিলে, ‘কি ফুল পিন্ধিব পাৰ?’
সেউতী নিপিন্ধে, মালতী নিপিন্ধে, নিপিন্ধে খৰিকা-জাঁই;
সাগৰৰ মাজতে, আছে পাৰিজাত, তাকো আনি দিওঁতা নাই;
ককাই নাওবৈছা, ললে নাৱে-বঠা, পাৰিজাত বিচাৰি যায়।

কেনে অভিনৱ মৌলিক কল্পনা! সাহিত্যত এনে “হাঁতে শুকুৱা মুঠিতে লুকুৱা” সাজ কেনে আপুৰুগীয়া! আইটীৰ খোপাৰ ফুলৰ বাচনিত কেনে স্মৃতি,—হাতে ঢুকি পোৱা সেউতী, মালতী, একোতেই মন নবহিল; সেই যে মৰ্ত্যৰ দুৰ্ভাগ দেৱ-পাৰিজাত, তালৈহে বল তেওঁৰ খাউতি। আৰোণ-মহীয়া যুকলি বতৰত বগা বগা ডাৱৰৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে ধীৰ মলয়াত বায়ু সঞ্চালন নকৰাকৈ পাখি দুখন এনেয়ে মেলি দি বতাহ লোৱা চিলনীৰ দৰে এনেবোৰ গীতত যেন তিকতা কৰিব আকাশ-ছোৱা কল্পনাও এই ধৰণে পাখি মেলি বিনা আয়াসে ওখ আকাশত উঠি ফুৰিছে! নাইবা, বৰ্ণনা স্বৰূপে এইবোৰ কল্পনা যেন বাৰিষাৰ মেঘৰ দৰে শূন্যে শূন্যে ওপঙি ফুৰি কেতিয়াবা ঘনীভূত হৈ শ্ৰোতাৰ ওপৰত কবিত্ব-বসৰ অমৃত বৰিষণ কৰিছে, আৰু কেতিয়াবা বা হাশ্বসৰ একোটি জিলিঙনি পৰাত সিহঁতে অপূৰ্ণ শোভা ধাৰণ কৰিছে। সিকালে দব্যক নোৱাই তেওঁৰো বেহ-ৰূপ বৰ্ণাইছে—

বোপাটি গুৱনী, কঁকালত তিয়নি, সাজ বা নসলায় কিয়?
পিতলৰ শৰাইতে, সাজ থৈ আহিছোঁ, যোগান বা নধৰে কিয়?
পাগে মাৰিবৰে, কত ছেৱে জানা, নোলায় পাহেকটা চুলি।
খোজে কাঢ়িবৰে কত ছেৱে জানা, ভৰিতো নালাগে ধুলি॥
চৰাইৰে চিকুণে, তেলীয়া সাৰেঙে, মাছৰে চিকুণে মালী।
সৱাতো চিকুণে, আমাৰে বোপাটি, গুৱায় গজপুৰৰ আলি॥

এনে আড়ম্বৰহীন সবল ভাব আৰু ভাবাবে এনে অনুপম বচনা যেন কেৱল অসমীয়া জাতিৰেহে এদনীয়া সম্পদ! “আকালো নাই, ভঁৰালো নাই” বুলিয়ে জীৱন-সমগ্ৰা অতি লঘুকৈ লোৱা প্ৰকৃত “সুজলা সূৰ্ফলা শস্ত-শ্ৰামলা” ভাৱতৰ এচুকীয়া শাস্তিৰ আশ্ৰয় অসমৰ সবল-প্ৰাণ তিকতা সমাজৰ বাহিৰে আন যেই সেই মূলৰ পৰা এনেবোৰ গীত উপজিব পাৰে বুলি কল্পনা কৰাও স্বৰূপতে টান কথা। ইয়াত অসমীয়া জাতীয় আৰু ধৰ্ম্ম জীৱনৰ লগত এনেদৰে প্ৰতিটি বিষয় মেও হৈ বজ্জিতা থাই পৰা আৰু তাৰ উপমাও অসমীয়াৰ এনে গাভত-লগা যে কোনোও তাক মুই কৰিব নোৱাৰে। আকৌ, আইদেউক নোৱাই আনি মৰলত বহিবলৈ মতাৰে পৰা চতুৰ নামতীসকলে গীত জুৰিলে—

চাউল ছাট মাৰি, ফুলাম পাটি পাৰি, আনাগৈ আইদেউক মাতি।
নালাগে মাতিব, আপুনি আহিব, লবহি সমাজত পাটি॥
পাণ পাৰিবলৈ, মৈটা নালাগে, আপুনি পকি সুৰিব।
আইদেউক মাতিবলৈ, কটকী নালাগে, আপুনি আহি বহিব॥

ইয়াত আইদেউক কি বিতোপন অভিনৱ উপায়েৰে সমাজলৈ মতা হল! আইদেউ গছৰ পাণৰ দৰেই ওখৰ বস্তু, গতিকে তেওঁক মাতি আনিবলৈ হলে কটকীৰূপ মৈটা লাগিব; কিন্তু বৰ্ত্তমান অৱস্থাত তাৰো আৱশ্যক নাই, পাণ পকিলে আপুনি সৰাৰ দৰে সময় পকিলে আইদেউ আপুনিয়ে আহিব। কেনে মৌলিক প্ৰকাশিকা শক্তি! কেনে হাড়ে-হিমজুৱে জাতীয়॥

তুলিতে তলিচা, বহিছে ললিতা, শৰাইলৈ মেলিছে চুলি।
দহো আঙুলিয়ে, বত্ৰ জলিছে, মুপুৰে ধৰিছে তুলি।

বৰ চৰাৰ মুখতে, পাৰৰ টঙি দিলে, পাখিয়ে ঢপেঢপায় ॥

একাঠু তুলিতে, আইদেউ বহিছে, মজিয়া ভকেভকায়ে ॥

এইদৰে কত বিচিত্ৰভাৱে তেওঁলোকে আইদেউক বৰাইছে! শৰতৰ মুকলি বাতি সকলোবোৰ তৰাই উজ্জল, কিন্তু তাৰ মাজত উজ্জলতৰ হৈ জলা ভোটা-তৰাটিৰ দৰে এনে কিছুমান নাম অতীব সৌন্দৰ্য্যব্যঞ্জক হৈ উঠে।

তেলে চিকমিকায়, চিকুণ ঐ আইদেউ, গলে চিকমিকায় মনি।

মুঠিৰে ভিতৰত, কিহে চিকমিকায়? হেঙুল-হাইতালৰে ফণি ॥

ঘিলাৰে গছতে, ঘিলা নাইকিয়া, পাতে ভিৰেবিৰে কৰে।

ককাইদেউৰ গাকতে, গিলিপ নাইকিয়া, চকে ভিৰেবিৰে কৰে ॥

আইদেউৰ গাত তেলে আৰু ডিঙিত বহুমূলীয়া অলঙ্কাৰে চিকমিকাই তেওঁৰ ৰূপত বহন চৰোৱা সকলোৱে দেখিছে, কিন্তু পাতৰ আঁৰৰ পৰা জুমি চোৱা ধুনীয়া ফুলটিৰ দৰে আইদেউৰ পৃথমী হাতৰ মুঠিত চিকমিকোৱা অপৰূপ বস্তুটি কি, তাকে কোঁতুল নৃষ্টি কৰি কবিয়ে “মাথৰ-ভাঙনি হৈ পানী-মিঠৈ গোটেটি” নাজি, ৰচনাত নতুন সৌন্দৰ্য্য সম্পাত কৰিছে। আকৌ, সাধাৰণতে সৰ্বদাসুন্দৰ বস্তুতো নতুন সৌন্দৰ্য্যৰ যোগে গৰিমা বঢ়ায়; অথচ মৌলিক কবিয়ে এই গতাবুগতিক বাট এৰি কোনো অঙ্গৰ অভাৱেৰেও তাত সৌন্দৰ্য্য সঞ্চাৰ কৰি দেখুৱাব পাৰে; ঘিলা-নোহোৱা গছ আৰু গিলিপ-নোহোৱা গাকৰ উপমায়ো সেইদৰে এক অভিনৱ নতুন সৌন্দৰ্য্যৰ সৃষ্টি কৰিছে।

দৰা যেতিয়া কলৰ গুৰিত নামিলহি, কবি-নামতীসকলে সেই ৰাতৰি কিকপে ৰাষ্ট্ৰ কৰিব?—

ফকিৰ পালে আসি, উঠা পৰেবাগী, পদূলিত মাৰিছে উকি।

আছে বই কলানান, নাই বই গমিধান, ফকিৰক নথৰা ৰাখি ॥

আইটীৰ ঘৰতে, আজি চোৰ সোমালে, হাতত গৰু ছালৰ বীণ।

পালি-পহৰীয়া, ভালইক থাকিবা, কাণত লোকাপাৰ চিন ॥

সবলচিহ্নীয়া ধৰ্মী আইসকলৰ কাৰণে আজি ৰাতিৰ এই অভ্যাগত স্বৰূপতে প্ৰেমিক-সন্ধ্যাগী; তেওঁক ৰখাই থবৰ অধিকাৰ কাৰ? কিন্তু এই

ফকিৰ আৰু তেওঁ বিচৰা দানটিও শুদা-শুদি নহয়,—তেওঁ স্বয়ং মহাযোগী সদাশিৱ আৰু সেই দান “কল্যা-দান” নামৰ মহৎ দান! তাকে কল্পনাৰ আন এফেৰা বহন লানি কৈছে, কাণত লোকা-পাৰ পিন্ধি যিটি বীণ-বৰাগী চোৰ আজি আইদেউৰ ঘৰ সোমাইছে, তেওঁক চিনা সহজ হলেও, তেওঁৰ পৰা তেওঁ নিব খোজা বস্তুটি সৰুওৱা টান।

এই আটাইবোৰ হল বাহিৰৰ ৰূপ; কিন্তু আইদেউৰ ভিতৰৰা গুণা-গুণৰ কথাও কব লাগিব নহয়! যেতিয়া এই প্ৰশ্ন উঠিল—“চোতালৰে পৰা, সোধে জোঁৱাই-লৰা, আইদেউ কি-এ বন পাৰে?”—জোঁৱাই-লৰাব, এই অৱগুস্তাৱী প্ৰশ্নৰ সমিধান দি ভতালিকে কল্যাণবীয়া নামতীয়ে নিজ চতুৰতা প্ৰকাশ কৰিলে—

আমাৰে আইটী, নিঠৈ কুমলীয়া, নিঠৈ কলাপাতৰ খুৰি।

আঁটিৰ নাজানে, কঁকালৰ কাচুটি, মেলাব নাজানে চুলি ॥

ই বোলে আইদেউ সি বোলে আইদেউ, আইদেউ তিহঁতৰ জালি।

আইদেউৰ চুলিৰা, মেঘতকৈ চমৎকাৰ, বংশীবদনৰ চুলি ॥

চোতালৰ আগৰে, মিঠা আম এজুপি, বাকলি গুচায়ৈ খাবা।

শুকান পিঠাগুড়ি, চালিব নোৱাৰে, হাতত ফুটে পানীজোলা ॥

তাতত হালেজালে, শৰাইত মলা গাঁথে, আইদেউ সেই বন পাৰে।

লোকৰ মাত-কথা, শুনিব নোৱাৰে, আপুনি স্বয়ং হৈ থাকে ॥

চাৰি ভাইৰ মাজৰে, কুমলী আইদেউ, খায় দোৱা-ভজা চিৰা।

টান বন নিদিবা, লঘোনে নথৰা, চৌকৰে ডাম-ভেউকা ॥

এই প্ৰশংসা-পত্ৰ দেখি “বোপাদেউ” তুষ্ট হল নে কষ্ট হল আমি কব নোৱাৰোঁ সচা; কিন্তু ইয়াৰ পৰা আইদেউ যে অতি কবিতাময়ী তাত আমাৰ এফেৰিও খুকুৰি নাথাকিল। ঈশ্বৰৰ সৃষ্টিত সকলো বস্তুৰে নিশ্চয় একোটা সাৰ্থকতা আছে; সিহঁতৰ মূল্য-নিৰূপণত আমি বেমেজালি লগাব পাৰোঁ, কিন্তু সিহঁতৰ নিজ নিজ মূল্য আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰ্য্যকাৰিতাৰ ফালৰ পৰা চাই আমি বাৰীৰ ফুলপাহঁতকৈ কেৰোলা-বেঙেনাটোক, বা বাঁহীটোতকৈ টোকনডালক, অধিক লাগতিয়াল বুলি ধৰিব পাৰোঁ; কিন্তু ফুলপাহ কিয় কেৰোলা-বেঙেনাৰ দৰে নহল, বা বাঁহীটোৱে কিয় টোকনডালৰ কাৰ্য্য নকৰে,

বুলিলে স্ৰষ্টাৰ উদ্দেশ্যকে বিকল্প কৰা হয় ; সেইদৰে মানুহৰো সকলো কৰণ ভাব-কটিওৱা জন্তু হ'বলৈ ওপজা নাই ; অন্ততঃ “আইদেউ” নহয় । কলাপাতৰ খুৰি, তিঁয়হৰ জালি; চোতালৰ আগৰ মিঠা আম, প্ৰতিটিৰে দিনেকীয়া জীৱন ভোক-পিয়াহৰ অতীতৰ এটি আৱণ্টকতাও থাকিব পাৰে ; আইদেউৰে সেইদৰেই আছে । তত্পৰি আইদেউৰ কামিলা গুণো একেবাৰে নোহোৱা নহয় কিয়নো—“তাঁতত হালে-জালে, শৰাইত মলা গাঁথে, আইদেউ সেই বন পাৰে ।”

এইকেবাৰি নামৰ ভিতৰত “চৈতুকৰ ডাম-ডেউকা”ৰ উপমাটিও অতি ভাব ব্যঞ্জক । আৰু এটি কথা ; আইদেউৰ এনে অয়-অলঙ্কাৰ, সাজ-পাৰ আৰু গুণাগুণৰ বৰ্ণনা-পাৰদৰ্শিতাৰ সহায়ত এটি আটকধুনীয়া অসমীয়া ছোৱালী চিত্ৰ যেনেকৈ মানস-চকুৰ আগত ওপঙিবলৈ ধৰে, তেনেকৈয়ে স্কুলীয়া শৰু গাঁথনিৰ বাখৰুৱা মণি আৰু অল্পপম উপমাৰ বনকৰা বিহা-মেখেলাৰে কবিয়ে যি মানস-সুন্দৰী এটা সজাইছে, তালৈকো মনত নপৰি নাথাকে ; কিয়নো পুৰণি সাহিত্যত ক’তো এনে একোটি চিত্ৰ পাবলৈ নাই । পুৰণি সাহিত্যত শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ কল্পিণী বা চন্দ্ৰভাবতীৰ উবা আদি অনিন্দ্যসুন্দৰী পৌৰাণিক বৰ্ণনাৰ কমলীয় বৰ্ণনা সচা, কিন্তু সেইবোৰ সৰ্বদাসুন্দৰী অসমীয়া গাভৰুৰ নিখুঁত চিত্ৰ নহয় । পুৰণি সাহিত্যতে যদি এনে ৰূপহী আইদেউক পোৱা নহয় তেন্তে বৰ্তমানৰ জাতীয় আদৰ্শ-বৰ্জিত সাহিত্যত সেই চিত্ৰ চাব খোজা পৰ্বতৰ কাছকণী বিচৰা মাথোন হ'ব ; অৰ্থাৎ আপোন-মনেৰে ফুলা আমাৰ সাহিত্য কাননত বন-ফুল ৰূপহী অসমীয়া আইটীক চাবলৈ নাপালে পুৰণি সাহিত্যত পোৱা বা বিদেশী আদৰ্শৰ আধুনিক আমোদ-বনত সেই নাৰী-ফুল ক’ত ফুলা দেখিম ?

অসমীয়া-গীত-সাহিত্যৰ এই ডালটি ইমান জটিকাৰ যে তাক য’তে ত’তে ধৰি জোকাবিলেই তাৰ পৰা ন ন সৌন্দৰ্য্যৰ ফুল তল ভৰি গৰিব । ইহি-ৰ মিহলি জোৰা-নামবোৰো বিয়া নামৰ এটি শকত ঠেঙুলি । যিখন বিয়া নামতীসকলে জোৰা-নাম গাবলৈ নাপায়, সেইখন বিয়ালৈ তেওঁলোকৰ মনেত যোৱাতকৈ নোযোৱাই ভাল ; সি যেন বিয়াই নহয় ! অথচ গাবলৈ পালে তেওঁলোকৰ নামৰ ওৰ নপৰেহে নপৰে ; যিমানেই গাওক, তথাপি গাব—

শিঙৰা মাছৰে, কণী হৰি হৰি, শিঙৰা মাছৰে কণী ;

জোৰা নাম একাৰা, গাবকে নোৱাৰি, বাপুদেউ বহিছে শনি ॥

নাৱৰ তলিপাতে, শেলাই ঐ বাপুদেউ, নাৱৰ তলিপাতে শেলাই ।
বিধি পঢ়িবলৈ, বাপুদেৱ বহিছে, নাও যেন পেট পেলাই ॥

সীমা পাৰ নহলে দৰাঘৰীয়া কত্ৰাঘৰীয়া উভয়ে উভয়ক জুৰি গোৱা এই নামবোৰ শুনিবলৈ অতি আমোদজনক, যেন এক সুন্দৰ মানসিক ব্যায়াম-প্ৰতিযোগিতা । কত্ৰাঘৰীয়ায়ে পোনতে জোকাই ল’লে—

লোণে আমেলখি, খালা ঐ কলীয়া, লোণে আমেলখি খালা ।

কোনোবা জনমত, তপস্তা গাধিলা, সীতা হেন সুন্দৰী পাল । ॥

দৰাঘৰীয়াই আকৌ তাৰ চুঙা চাই গোপা দিলে—

বাঁহৰে চেৰেকী, কলী ফেৰেকী, তাইহঁতে বচাইছে চোৱা ।

নিয়ে কি নিনিয়ে, জাঁতলী যখিনী, আমাৰ গোণামুৱা দৰা ॥

আৰু কিছুমান জোৰা নাম আছে, সিবোৰত ঘিঠাৰ বাহিৰে তিতাৰ নাম গোকো নাই ; যেনে, হোম ভগাৰ পাছত দৰা-কত্ৰা ভিতৰলৈ ঘাঙতে গোৱা—

আইদেউৰে আঁচলত কিবা মধু আছে ।

মধু-লোতী বোপাদেৱে ফুৰে পাছে পাছে ॥

কিন্তু বিয়ানামৰ মুখচ ফুটা গৰিমা পাইছেগৈ তাৰ কৰণ বসন্ত জুবুৰিওৱা গীত-বোৰত । স্কচতুৰা নামতীসকলে একোটা উপমাৰ চলেৰেই কত্ৰাৰ মাক-বাপেকৰ মনৰ ভাব কাটি আনি এনে একোখনি কৰণ চিত্ৰ আঁকে যে শ্ৰোতামাত্ৰকে চকুলো টোকাইছে এৰে । অতি বিচিত্ৰ কথা এইহে, তেওঁলোকে শোকৰ এই পুণ্য প্ৰবাহ অকল মানুহ বা আন সজীৱ পদাৰ্থৰ ভিতৰে বোৱায়ে নেৰে, তেওঁলোকে এই বেজাৰৰ স্মৃতি বোৱায় অসমীয়া ছোৱালীৰ অতি লাকতৰ বস্ত্ৰ নিৰীহ লেটাই-চেৰেকীৰ মাজেদিও । এয়ে অসমীয়া তিকতা-কবিৰ শ্ৰেষ্ঠ মৌলিকতা । মহাকবি কালিদাসৰ কল্পনাই “মেঘদূত”ৰ প্ৰকৃতি ৰাজ্যৰ প্ৰজা মেঘ, নৈ, পৰ্বত আদিকে সজীৱ কৰি তুলিছিল, কিন্তু অসমীয়া তিকতা-কবিৰ কল্পনাত শুকান বাঁহেও ইনাই-বিনাই কান্দি শাওণৰ মেঘৰ দৰে চকুলো টুকিছে —

পধূলিৰ মূৰতে, তামোল তিনি জুপি, তাৰ মাজে তৰিছে তাঁত ।

মাকোৰ ঘিটঘিটনি, গামখাকৰ বাজনি, হুঙনি আইদেউৰ মাত ॥

সকতে আইটী, মাকক স্মিলিলে, 'মোৰ লগত কি বস্তু দিবা ?'
 'মোৰ আই হুমলী, সোণৰ দোৰপতি, মহুৰা কাঠিকো নিবা ।'
 বৰষুণত কান্দিছে, নেওখনি-বতৰে, মাৰলত কান্দিছে ভনী ।
 বাবীৰ পিছে ফালে, কান্দে তাঁতশালে, আইটীক বিয়া দিব শুনি ॥
 চালতে কান্দিছে, লেটোয়ে চেৰেকি, মড়লত কান্দিছে মাৰে ।
 সমাজৰ মাজতে, পিতাদেউ কান্দিছে, কৈলৈ কান্দিব লাগে ॥

প্ৰকৃতিৰ সকলো পদাৰ্থ আৰু মানুহৰ ভিতৰেদি আত্মাৰ একেডালি কনকহুত্ৰ দেখা ইংৰাজ কবি ৰডাৰ্ড কীৰ্সেই সেই সত্যৰ চৰম বিকাশ অৰ্থাৎ প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ অভেদ-আত্মাৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন অমৰ কবি কালিদাসৰ “শকুন্তলা” আৰু তাৰো চতুৰ্থ অঙ্কত বাজে যেনেকৈ আন ক'তো পাবলৈ নাই; অসমীয়া তিকতাৰ লগতো তাঁত-সূত, লেটাই-চেৰেকিৰ এনে নেৰা-নেপেৰা মৰ্মভেদী সূক্ষ্ম ওপৰৰ গীত কেফাকিৰ দৰে আন সাহিত্যত পাবলৈ আশা কৰা ভুল । এই একে কৰণ স্তৰতে আকৌ—

আইদেউৰ মজিয়াত, কোনে উমলিলে, কছ'ন চৰাইৰে পাখি ।
 আন্ধাৰি মজিয়া, পোহৰাই আছিল, বামে লৈ যাব আজি ॥
 ইটাৰ গড়ে মাৰি, সীতাই তুলা ধুনে, বাতে নাৰেবতী সূতা ।
 নিবলৈ আহিছে, লোকৰ বামচক্ৰ, যাবলৈ লাগিছে চিতা ॥
 আগেয়ে ককাইদেউ, কৈ ফুৰিছিল, আইদেউ কতবাৰ খায় ।
 এতিয়া ককাইদেউ, চোৱা মন কৰি, বৰ ঘৰ শুদা হৈ যায় ॥
 উচুপি উচুপি, নাকান্দা আইটী, আমাৰ পুৰি আহে হিয়া ।
 পুত্ৰ হলাহেতেন, বখাই থলোহেতেন, কিটকৈ দিওঁ মাধৱত বিয়া ॥

এই গীতবোৰৰ ঘন কৰণ-বসৰ উপৰিও শব্দবাচনি, উপমা, অনুপ্ৰাস আদি সকলো অতি মনোৰম । “ইটাৰ গড়ে মাৰি সীতাই তুলা ধুনে” নামটিত “ইটা”, “সীতা”, “বাটে”, “নাৰেবতী সূতা”, “চিতা” আদিত “ত”ৰ; আৰু “নিবলৈ”, “লোকৰ”, “লাগিছে” আদিত “ল”ৰ অপূৰ্ব সমাবেশে এটি অভিনৱ সৌন্দৰ্য্য সম্পাদ কৰিছে । সৰলতা বিস্ময়ত ওপৰৰ শেষফাকি নামত “পুত্ৰ হলাহেতেন, বখাই থলোহেতেন” আদি ভাব-ব্যঞ্জনাৰ চৰম প্ৰাপ্তত উপনীত হৈছে । এইদৰে চাওঁতে চাওঁতে আইটীৰ বিচ্ছেদ-ভাৱনা ইমান

জীৱন্ত হৈ উঠিলগৈ যে ই সহনৰ গীমা পাৰ হৈছে—“আইটী নামেৰে, কণ্ঠা মূতুলিবা, গৰ্ভতো নিদিবা ঠাই !”

এই গীতবোৰত ইমান সৌন্দৰ্য-সন্নিবেশ আছে, সেই বুলি জানো কৰবাত অকণো চেষ্টাৰ ছাঁ পৰিছে ? বাগ্‌দেবীৰ নিজ মুখেহে যেন সেইবোৰ ওলাই পৰিছে ! এই নামবোৰৰ (ঘোৰা) জাতবোৰো এনে মিঠা, এনে অনুপম ! যেনে,—“সীতা ! আইদেউ নবহে, দলিছা তিতা !” তিতা দলিছাত আইদেউ বহিবই বা কিয় ? আইদেউহে যি কপহী !—

ইকবাৰ বেবেদি, কি চা জুমি জুমি, ন জোন ওলাইছে বুলি ।

একে বগীতবা, সোণৰ গিলিপ-মৰা, দাপোণ চাই মেলাইছে চুলি ॥

নকলেও হব যে এই সৌন্দৰ্য—

‘জলৰ নহয় ইটি, নহয় ধলৰ ।

‘দিব্য জ্যোতি স্নকবিৰ নপোন পুৰৰ ॥’

“বাহী” ত্ৰয়োদশ বছৰ, নৱম সংখ্যা, মাঘ, ১৮৪৫ শক ।

পটন্তৰ-মালা—যোজনা-ফকৰা

সকলো ভাষাত আৰু জনসাহিত্যত তাৰ জাতীয় পটন্তৰ-মালাৰ প্ৰভাৱ বিশেষ লক্ষ্য কৰিব লগীয়া । অসমীয়া পটন্তৰ-মালা বুলি আমি ঘাইকৈ এই ভাষাৰ যোজনা-ফকৰা আদি সকলো প্ৰচলিত বচনকে সামৰিছোঁ । অসমীয়া ডাকৰ বচনৰ লগত বাহিৰে ইয়াৰ অনেক মিল থাকিলেও, দুইবোৰ অন্তৰ্ভুক্তি একেবাৰে সুকীয়া । আমাৰ চেপি উলিওৱা পটন্তৰৰ পুথিকেখনত এই দুবিধ সাহিত্য একেলগে জপতিয়াই লৈ এক বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে । এতিয়া আমি ধৰা যতে পটন্তৰ-মালাই কেইবাটাও গঢ়বো হব, আৰু বাকসংঘৰ বা সংক্ষিপ্ততাই এই বংশৰ সকলোবোৰৰে উমৈহতীয়া তেজ-মণ্ডহ স্বৰূপ । এইমতে গল্পৰ এডোখৰ বা আধাড়খৰীয়া বাক্য বা উপমা, নিছেই চুটি বা অলপ দীঘলীয়া

স্বাভাৱিক ছন্দৰ দুশাবী বা ততোধিক, আৰু সবল বুদ্ধৰ বচন আৰু জন-সাহিত্যৰ গঢ়ৰ আন জ্ঞান-গৰ্ভ সববৰহী ধৰুৱা কথা আদিয়ে অসমীয়া পটন্তৰ-মালা গাঁঠি আহিছে আৰু ঘাইকৈ ঘৰোৱাহী জীৱনত জ্ঞান-বয়োবৃদ্ধ অমৰ সাধৰি স্বাভাৱিক পৰিচালনাৰে জাতীয় জীৱনৰ মানসিকতাত ই যুগে যুগে নিজ বিবেকৰ দৰে হৈ পৰিছে।

পটন্তৰ-মালাৰ এই স্বাভাৱিক ছন্দৰ লক্ষণ আকৌ এক আনোদজনক বিষয়। বৰ্ত্তমান আমি বচনাৰ দুশাবীত বা কেইবা শাবী কথাত একেটা শব্দৰ ধ্বনি নিয়মমতে দোহৰাকে ছন্দ বুলি বুজোঁ; এই শাবীবোৰ সাধাৰণতে নিৰ্দিষ্টকপে দীঘল বা চুট হ'ব লাগিব। কিন্তু এই নিয়মৰ বান্ধ-ছাটত সোমাই ছন্দ বা শব্দৰ ধ্বনি মিলোৱা কথা কিমান পুৰণি আৰু তাৰ উৎপত্তি কিহত, এই এটা কথাই লগে লগে আমাৰ মনত খুন্দিয়ায়। ছন্দৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনো স্থিৰ মীমাংসা সতকাই হোৱা অসম্ভৱ; কিন্তু হওক বা নহওক, তাৰ এটি আভাস পাবৰ চেষ্টা কৰা নিশ্চয় আৱশ্যক। সংস্কৃত কবিসকলৰ মতে শোকতে শ্লোকৰ উৎপত্তি; এটা ব্যাধে এহাল কৰ্চন চৰাইৰ এটি মৰাত লগৰটিক বিবহ-শোকত অধীৰ দেখি খঙত আপোন-পাহৰা হৈ বান্ধীকিৰ মুখত নিজেই বুজিব নোৱৰা যি শ্লোক ওলাই পৰিল কবিতাৰ বোলে এয়ে প্ৰথম জন্মোৎসৱ। কবিত্বপূৰ্ণ কাহিনীকপে ই নিশ্চয় নিকপম; কিন্তু বোধ হয় সাধাৰণ বিচাৰ-বুদ্ধিৰে ইয়াৰ তত্ত্ব বিচাৰিবলৈ অলপ ইফাল-সিফাল নকৰিলে নহ'ব। বাহিৰৰ ছন্দ কাব্যৰ প্ৰাণ, ভিতৰৰ ছন্দ হৈ তাৰ আত্মা; সেইহে সংস্কৃত সাহিত্যৰ “কাদম্বৰী” পুথিত এই আভ্যন্তৰিক ছন্দ থকাৰ কাৰণে গঢ় হলেও তাক উৎকৃষ্ট কাব্যৰ লেখতো থকা দেখা পোৱা হয়।

এই আভ্যন্তৰিক ছন্দ সৃষ্টিৰ স্তৰে স্তৰে বিজুলী গোটৰ দৰে সদায় কঁপিব লাগিছে। আভ্যন্তৰিক ছন্দৰ এই ধ্বনি আদিম মানুহৰ পবিত্ৰ হৃদয়ত প্ৰতিধ্বনি স্বৰূপে ঘনাই বাজি উঠা অতি স্বাভাৱিক। এই গভীৰ ছন্দ প্ৰকৃতিত বিচিত্ৰকপে ব্যক্ত; তটিনীৰ কুল কুল, মলয়াৰ বিব্ বিব্ আদি সকলোতে সেই মহান বিশ্ব-কবিৰ ছন্দৰ স্পন্দন, সঙ্গীতৰ মুৰ্ছনা। সৃষ্টিৰ আভ্যন্তৰিক ছন্দৰ এই বাহিৰৰ গাভীৰ্য্যৰ সংস্পৰ্শৰ সমাবেশেই পৃথিৱীৰ কবিতা, আৰু বাহিৰৰ ঐক্যই তাৰ নিঃকিন ছন্দ। সি যি হওক, বৰ্ত্তমান আলোচ্য বিষয়—ছন্দৰ উৎপত্তি আৰু তাৰ ক্ৰমবিকাশ; প্ৰকৃতিৰ এই বহিঃপ্ৰকাশৰ মানুহ হৃদয়ত হোৱা ক্ষুদ্ৰ

প্ৰতিধ্বনিতোই আমাৰ মনেৰে ছন্দৰ জন্মস্থান, আৰু শব্দৰ ধ্বনি দোহৰাই ইয়াৰ বাহ্যিক পৰিচয়।

তথাপি বৰ্ত্তমান ছন্দৰ নিয়ম-কাৰণ সম্পূৰ্ণ আধুনিক, আৰু এই স্বাভাৱিক ছন্দেৰে কোৱা পটন্তৰবোৰৰ গঢ়েই ইয়াৰ পূৰ্ব অৱস্থা হয় নে নহয় চোৱা হওক। ইউৰপীয় পুৰণি সাহিত্যলৈ যদি এবাৰ চকু ফুৰোৱা হয়, তাত আদিতে এই ছন্দৰ চিন-চাব বিচাৰি পাবলৈ নাই, আৰু পোনতে যেতিয়া পুৰণি গ্ৰীক আৰু লেটিন ভাষাৰ কবিসকলৰ লিখাত তাৰ পূৰ্ব আভাস জিলিকি উঠিছিল, তেতিয়া ই সচাকৈয়ে অভাৱনীয় কথা। শব্দৰ ধ্বনি দোহাৰিবৰ কাৰণে পুৰণি কবিসকলৰ কোনো কোনো জনৰ স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তি, আৰু কবি ভাৰ্জিলৰ লিখাত এশাবী বাক্যৰ শব্দটোৰ শেষ অংশৰ লগত মাজৰ শব্দ এটাৰ শেষ অংশৰ ধ্বনি মিলাব নিচিনা শাবী তালেমান পোৱা হয়; এইদৰে শব্দ-ধ্বনি মাজৰ পৰা শেহত মিলাত তেওঁলোকৰ কাণত এইবোৰ বৰ্ত্তমানৰ পঢ়ৰ দৰে স্পষ্টাৱ্য লগাত বাধা হৈছিল বুলি ক'ব নোৱাৰি। এই বিধৰ ছন্দক “লিয়নিছ ছন্দ” বুলি জনা হৈছিল; কিয়নো লিয়নিয়াছ নামে কোনোবা খৃষ্টান ভিক্ষু এজনে অ'ল্ড টেষ্টামেণ্টৰ বুৰঞ্জী এখন নিয়মমতে এই ছন্দত লিখিছিল। ইয়াৰ পাছত ক্ৰমে অনুপ্ৰাস আৰু ব্যঞ্জনান্ত শব্দৰ ধ্বনি দোহাৰিলে কাণত স্মৃত লগা হয়, আৰু তাৰ পাছত স্বৰবৰ্ণৰ শব্দৰ ধ্বনি সেইদৰে মিলোৱা হ'ল, আৰু শেষত এই দুই নিয়ম গোটাই শব্দাংশবোৰৰ পৰা একোটা সম্পূৰ্ণ শব্দৰ ধ্বনি দোহাৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। তাৰ লগে লগে ছন্দৰ এই নিয়ম-কাৰণ অলঙ্কাৰ শাস্ত্ৰত ঠাই পায়, আৰু বাক্যৰ শাবীৰ শেষফালে এই শব্দৰ ধ্বনিৰ মিল, বথাৰ লগে লগে বৰ্ত্তমান ছন্দৰ নিয়ম সম্পূৰ্ণ হয়।

এই অৱস্থাটোকে অসমীয়া পটন্তৰ-মালাৰ আদিৰ পৰা অন্তলৈ দেখা হয়। অনুপ্ৰাস-বিলাসিতা আৰু ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিৰ ঐক্য বথাৰ আদি চিন এতিয়াও প্ৰায়বোৰ লিখিত ভাষাতে মচ যোৱা নাই। ইংৰাজী এংল'-ছেক্সন কবিতাৰ লগত বৰ্ত্তমানৰ ঘাইকৈ টেনিছন্ আদিৰ কবিতা সামঞ্জস্য ৰাখি পঢ়িলেই এই আদি আৰু পৈণত অৱস্থাৰ প্ৰভেদৰ এটি ভাল ধাৰণা পাব পাৰি। মাজত ছন্দ মিলা আৰু কেৱল ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিৰ সমাবেশ থকা অসমীয়া পটন্তৰৰ উদাহৰণ অনেক পোৱা হয়:—“কাউৰী টেঙৰ নে মাউৰী টেঙৰ;” “দায় নাই দেৱলীয়া, তিবি নাই কেৱলীয়া।” “মাক মৰা মাউৰা, বাপেক মৰা কোঁৱৰ;”

“কিনো পৈ হুতাই-তাই, লোন সানিবলৈ তৎ নাপায়।” “ঘবৰ বুঢ়া, পথাৰৰ মূঢ়া।” “যেতেকতে নাটিছে, তেতেকতে ফাটিছে” ইত্যাদি। ইয়াত স্বাভাৱিক ছন্দত দীঘল-চুটিৰ সাধাৰণতে কোনো নিদিষ্টতা নাই; স্বভাৱতে যেনেদৰে মিলিছে, সেয়ে ইয়াৰ ছন্দ। কিন্তু ইয়াৰ পৰাই যে অলপ উন্নত কবি ছন্দৰ নিয়ম ক্ৰমে বান্ধি-ছাটি পদ, ছন্দৰী, লেছাৰি আদি বেলেগ বেলেগ ছন্দলৈ ইয়াক নিয়াটো সম্ভৱপৰ হ'ব পাৰে, গোটেই পটন্তৰখিনিৰ ওপৰত এবাৰ চকু বুৰাই চালেই সেইটো ধৰা পৰে।

এতিয়া জীৱনৰ অভিব্যক্তি স্বৰূপে এই তৰপৰ সাহিত্যৰ বিশেষ মূল্য কি তাকো ভালকৈ মন কৰিব লাগে। ‘এশৰ অভিজ্ঞতা, এজনৰ বানী’,—বছেলে কোৱাৰ দৰে এয়ে পটন্তৰৰ মৰ্মকথা। যুগ-যুগান্তৰৰ অগ্নি-পৰীক্ষাইদি সৰকি অধিক চিকমিকাই অহা আৰু একোটা জাতিয়ে বুকুৰ তেজেৰে লিখি পিছৰ যুগলৈ সাঁচি ৰাখি থোৱা ই অমূল্য সম্পদ। ইয়াৰ বলতে সংসাৰ-সমুদ্ৰত একোটা জাতিৰ কোটি কোটি লোকৰ জীৱন-তৰীৰ গুৰি-বঠা স্বভাৱতে চালিত হয়। অকল ইমানেই নহয়, এইবোৰ জীৱনৰ নিৰপেক্ষ তীৱ্ৰ সমালোচনা; এই শ্ৰেণীৰ পটন্তৰ প্ৰতিটোৱেই আমাৰ অনভিজ্ঞ জীৱনৰ খুত, ভেম আৰু অসম্পূৰ্ণতাবোৰলৈ যেন এনে অন্তৰ্ভেদী চোকা দৃষ্টিৰে চাই আছে, নাইবা তালৈ এনেদৰে আঙুলি টোৱাইছে যে আমি ধৰা পৰাৰ ভয়ত ততালিকে সেইবোৰ শুধৰাই লবলৈ বাধ্য হওঁহঁক। সাধাৰণতে এই শ্ৰেণীৰ পটন্তৰবোৰ যেনে জ্ঞানগৰ্ভ, তেনে স্নানিষ্ঠিত; নহয় বুলিবৰ কাৰো বাপৰ-শক্তি নাই,—যেন সংসাৰ-জ্ঞানী অভিজ্ঞতাৰ নিজ মুখৰ পৰা আপোনা-আপুনি সৰি পৰা একোটি আকানী-বানীহে। “দুখীয়াই কথা কয় কথাত নিদিয়ৈ কাণ, চহকীয়ে কথা কয় গাখীৰে-গুৰে সান;” “বঙহে মঙহ খায়, বঙহ নহলে মঙহ পেলানি যায়;” “থাব জানিলে চাউলেই চিৰা, বহিব জানিলে মাটিয়েই পীৰা;” “লাগনি নহলে জুই নজলে, টুটকীয়া নহলে গাঁও নবহে;” “বগিয়াৰ দিম দিম, কমাৰৰ কালি : কৈৱৰ্ত্তৰ বো মাছ হাততেই পালি;” “যাৰ নাই গৰু বুদ্ধাবনত চাবে, যাৰ নাই তিৰি একেচৰে মাৰে;” “বুঢ়াই-লৰাই ঘৰখন, ডোখোবাই-ডুখৰিয়ে জুহালখন;” ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু এহেজাৰ এটা কথা অচল অটল সত্য নহয়নে? কেতিয়াবা এই সত্য-স্বৰ্ঘ্যৰ হৃদয়ৰ তীক্ষ্ণ অগ্নিবাণ কাৰোবাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ টোৱাই মাৰি পঠিওৱা হয়, কেতিয়াবা আকৌ হঠাতেই ভাত

হাঁহি-ধেমালিৰ ছাঁ পেলাই সেই সন্তাপ গুচোৱা হয়। উদাহৰণ ৰূপে, “বাই, বাইলুঙনী! উঠি পীৰা এখন দিলোঁহেঁতেন, মই হলে। শইকীয়ানী;” “বাপুৰ ডাঢ়িত ছুৱা লাগিল, আচাৰ মাৰিলেই শুচি; শূদিবৰ গাত ছুৱা লাগিল, পৰাচিত হলেহে শুচি;” “আগৰ কমলাববীয়াই ধুই খায় খৰি; এতিয়াৰ কমলাববীয়াই খাবলৈ নিতিয়ায় ভৰি;” “চহাই বেহা শিকিলে, ৰাতিকে দিন যেন দেখিলে;” “বামুণে শগুনে বিচাৰে মৰা, গণকে বিচাৰে নৰিয়া-পৰা;” “যাৰ জহত শাঁখ-সেন্দূৰ, তাক পাতিছে ভোকোৰা এম্বুৰ;” “নমো নমো পাৰিজাত, কুকুৰে ছুলে বাহী গাত” ইত্যাদি ইত্যাদি এপোণ দইবা পটন্তৰে যেনেকৈ আমাৰ সামাজিক দুৰ্বলতাবোৰ কঠোৰ স্নায়ৰ তুলাচনিত জুখি পেলাইছে, সেইদৰে আকৌ “আগত এটা পিছত এটা হলে অকলে যাঁৰ পাৰি, গাখীৰে-গুৰে হলে শুদায়ে খাব পাৰি;” “ত’তে থাওক এখেতে কান্ধো, তৈয়াইক আনি দিয়া বুকুতে বান্ধো;” “তিনিও মোলোনা থাকিল চাই, খোদাইটো ওলাল ভোবোকাই;” “মাজ-মূৰত নাই চুলি, পৈয়েকে মাতে ৰূপহী বুলি;” “চাপি আহাঁ চুমা খাওঁ, পেট ডাঙৰ ঢুকি নাপাওঁ;” “মোমাই! মোমাই!” “কিহৰ ভোমাই ভোমাই, হেৰ’ কিহৰ ভোমাই, ভোমাই?” “মোমাই! আঠিৱা কলে বোকা চাউলে।” “ওঁ, আহাঁ তেনে মোমাই;” “ভোমাৰ বাৰীৰে বাঁহগাঁজ খুন্দিতাবে কৰিছোঁ খৰিচা; তাকে দি ভোমাৰে ধান সলাইছোঁ, কথাটো মন কৰিছা?” ইত্যাদি ইত্যাদি আন দহ বুৰিয়ে আকৌ সেই তিতা মাৰি মনক এটি বিমল আনন্দ দিয়ে।

এইবোৰ সাধাৰণ পটন্তৰৰ বাজেও আন দুবিধৰ কথা উল্লেখ কৰিব লগীয়া—কিছুমান ধৰ্ম আৰু আৰু কিছুমান ইতৰ ভাবৰ ব্যাখ্যা থকা। ইয়াৰ প্ৰথম বিধৰ যোজনাবোৰ যেনেকৈ ধৰ্ম-ভাব আদিৰে পৰা লাগি আহিছে বুলি সঠিক কব নোৱাৰি, সেইদৰে পিছৰ বিধতো যে আদিত সেই ভাবৰ চোকা গোল আছিল, তাৰ সহজে সৈ লবলৈ টান। সি যি হক, “বাৰ হাত জলৰ তেৰ হাত ফটা, ভাল মাৰিলি বাপৰ বেটা; বো-বৰালি সৰকি গল, পুঠি-খলিহা পাহে পাহে ব’ল;” “কথিলেই কথা, নথিলেই ঘিউ; ভাতত দিয়া হাঁহকণীৰ কেনি যায় জীউ” আদি ধৰ্ম-ব্যাখ্যা থকা কেৱল দুই এটি প্ৰথম বিধৰ। পিছৰ বিধৰ সাধাৰণ ভাল মানুহৰ পৰিয়ালত প্ৰচলিত কিছুমান যোজনাত বাজে বাকীখিনি সৰবৰহী বুলি আমাৰ বিশ্বাস নহয়। ইতৰ (ভলুগাৰ) কথাবোৰ

বিষয়ে আৰু এটি কথা ক'ব লগীয়া। ইয়াৰ কোনো ভাষাতে কোনো নিৰ্দ্ধাৰিত সীমা নাই। অৱশ্যে ই যেতিয়ালৈকে সাধাৰণ ভাল মানুহৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰত আৰু সম্ভৱ সাহিত্যত ব্যৱহৃত হয়, তেতিয়ালৈকে ইয়াক দোবণীয় বুলিব নোৱাৰি। কোৱা আৰু লিখাত ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান লঘু কথাও ইয়াৰ লগত ধৰিব লাগিব। ইংৰাজী আৰু আন আন উন্নত সাহিত্যৰ পুৰণি প্ৰসিদ্ধ লেখকসকলৰ লিখাত উভয় ধৰণৰ মাত-কথাৰ একেবাৰে অভাৱ দেখা হয় বুলিলে সত্যৰ অপলাপ কৰা হ'ব। সাধাৰণ ইংৰাজী 'লঘু কথা' (স্লেং ৱৰ্ডছ)ৰ অভিধান এখন মেলি ললেও তাত পাচিয়ে পাচিয়ে নহলেও এৰবাহি এনে শব্দ ওলাব যিবোৰ ইংৰাজী কণ্ঠাসকলৰ মুখত আঠৈ ফুটাৰ দৰে। অসমীয়া পটন্তৰবোৰে সেইদেখি ভাল-বেয়া অৰ্থাৎ 'ইতৰ' (ভল্গাৰ) লঘু (স্লেং) বাটোতে আমি বৰ্ত্তমান সম্পূৰ্ণ আমাৰ কচি অমুসাৰে নাবাচি সেইবোৰ বৰ্ণাৰ্থতে "ধৰৰ বুঢ়া, পথাৰৰ মুঢ়া" সকলে আৰু আনেও অলপ দিনৰ আগতে আৰু এতিয়ালৈকে যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু কৰিছে, তাৰ লগত মিল ৰাখি আৰু তেওঁলোকে কোৱা মতেহে ধৰা নিৰ্ভুল হ'ব। য'ত কেৱল এটা বৰ্ত্তমান প্ৰায় অগ্নীল বুলি ভবা শব্দৰ কাৰণে এটা স্কন্দৰ অৰ্থক বোজনা এৰা পৰিব লগীয়া হয়, আমি তাৰ সংৰক্ষণৰ উপায় বিচৰা উচিত। এনে ঠাইত কেৱল বাঞ্ছা কৰিব পাৰি যেন তাৰ আভাৱে বৰ্ত্তমানে আমাৰ সভ্যতাৰ কাৰণে কেৱল আঁঠুৰ মূৰ ছুটা ঢাকিলেহেঁতেন! কিন্তু এনে আন কিছুমান যোজনা আছে হ'ব লাগিব তাক কোনোমতেই ৰক্ষা কৰিবৰ উপায় নাই। সি যি চিত্ৰ আমাৰ মনৰ চকুৰ আগত দাঙি ধৰে সেই চিত্ৰ যদি স্কন্দৰ নহয়, তেন্তে তেনে পটন্তৰ অকল সাহিত্যৰ পৰাই কিয়, আমাৰ জাতিৰ মনৰ পৰাই মচ নিয়াবলৈ আমাৰ যত্ন হোৱা উচিত, ভৱিষ্যত বংশধৰসকলৰ মনত বাতে তাৰ শিপা বগাবলৈ কোনো চেলু নাপায়। কিন্তু কালনিক চিত্ৰ নথকা বুলিয়ে এটা চহা মলিন শব্দ আমি নভবা-নিচিন্তাকৈ দলিয়াই পেলাব নালাগে, কিয়নো হয়বা তাৰ বিশেষ অৰ্থ বা মৰ্মই তাৰ কেঁটুবা-কলীয়া সাজ-পাৰৰ ক্ষতিপূৰণ কৰি দিব পাৰে। কিন্তু সাধাৰণতে প্ৰচলিত নোহোৱা পটন্তৰ এটাৰ বিষয়ে এই কথা নাখাটিব। শুদ্ধা ধৰ্ম সম্বন্ধীয় সাধৰ স্বৰূপেই সাধাৰণতে চলিত হোৱা কথাবোৰ পটন্তৰৰ শাৰীত ঠাই দিয়াৰ বিশেষ আৱশ্যকতা নাই।

দুখৰ কথা, এতিয়ালৈকে অসমীয়াত বৈজ্ঞানিকভাৱে জুকিওৱা আৰু নিখুঁত

সংগ্ৰহৰ কাৰ চাপিছে বুলি ক'ব পৰা কিতাপ এখনিও আমাৰ চকুত পৰা নাই। এই শ্ৰেণীৰ মৌখিক সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ ভাষাত কিমান দৰৈ সোমাই আছে, অলপ ভালকৈ ভাবি চালেই সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। মুঠতে, অসমীয়া বিৰাট জন-সাহিত্য বৰ্ত্তমানৰ লিখিত বা 'শিক্ষিত' সাহিত্যৰ তীৰ্থস্থান হ'ব লাগিব; পটন্তৰ-মালা তাৰে এটি অতি আৱশ্যকীয় অঙ্গ। এই তীৰ্থস্থান পাহৰণিৰ শত্ৰু-সৈন্যৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু তাত হৃদয়ৰ নতুন সংযোগ দি এটি নতুন বিৰাট জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি কৰিবলৈ এতিয়াও তৎপৰ নহলে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভৱিষ্যত আন্ধাৰ। বিশেষকৈ অসমীয়া গল্প-সাহিত্যলৈ এতিয়াও সাধাৰণতে এটি নিভাঁজ নিমজ গতি আহিবলৈ বাকী; গল্প-সাহিত্য কেতিয়াবা কেনেবাকৈ বনফুলৰ দৰে ফুলি উঠিলেও উঠিব পাৰে, কিন্তু গল্প সাহিত্য সেইদৰে হোৱা বস্তু নহয়; তাৰ কাৰণে জাতীয় সাহিত্যৰ ভালেখিনি অধ্যয়ন, শিক্ষা আৰু সাধনাৰ আৱশ্যক।

"বাঁহী", পঞ্চদশ বছৰ, নৱম সংখ্যা, পৃষ্ঠা, ১৮৪৭ শক

ফুল-পুৰাণ—ফুলকোঁৱৰৰ গীত

কেচুৱাই কথা কবলৈ আৰম্ভ কৰা স্বৰূপে পোনতে কল্কলোৱাৰ দৰে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক জাতিয়েই কাপ-কাঠি হাতত লোৱাৰ বহুত আগতে আত্ম-প্ৰকাশৰ প্ৰেৰণাত পোনতে সহজ গীত আৰু প্ৰকৃতি-পুৰাণ, পশু-পুৰাণ আদিৰ সাধু বচনা কৰি গায়, কয়; সেয়ে জন-কাব্য, জন-সাহিত্য। জাতিৰ বিজ্ঞানবুদ্ধ্যি জন-কাব্যৰ দৰা গণে; পৃথি-ফলি হাতত লোৱাৰ লগে লগে শিশুৰ সোণৰ সপোন পমি যোৱাৰ দৰে জাতিও 'শিক্ষিত' হোৱা মাত্ৰকে সেই গীত-সাধুবোৰ হৰি আহিবলৈ ধৰে। সেই হৰণত বাধা দি তাক লিখিত ৰূপলৈ আনিবলৈ গলেই সি পুৰাৰ নীৰৱ-মুকুতাৰ দৰে হাততে হেৰায়; 'সাহিত্য'লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলেই সি গোটে মাৰে, গতানুগতিক হয় আৰু তাৰ "জন" স্বৰূপত পানী-চলু দিব লগা হয়।

জুলু-বুধে সেইদেখি বাৰেপতি আপত্তি তোলে আৰু দোহাৰে বোলে জন-সাহিত্যৰ দিনাক-মাগাক নানাগে বৰ্ধাক-যুগাকও থাকিব নোৱাৰে; কিয়নো ইউৰপতো আজিও ন ন জন-কুসংস্কাৰ সোমাব লাগিছে, আৰু বচনাৰ বৰ্ধাক বা যুগাক নিৰ্ণয় কৰোঁতে বোলে ভাৰ্য্য বিচাৰে আগঠাই পাব লাগে। প্ৰকৃততে তেনে বিচাৰত ডাকৰ বচনকে ধৰি অসমীয়া কোনো জন-সাহিত্যকে উন্নৈশ শতিকাৰ আগলৈ ঠেলিব নোৱাৰি নিশ্চয়; কিন্তু তেনে বিচাৰ এটাইয়া ছবুলি নোৱাৰি। সাহিত্যৰ বিচাৰত ভাৰ্য্য শব্দ, ভাৰ আত্মা; আমি আন এঠাইত কবৰ দৰে, এশ বছৰৰ আগৰ কেচুৱা এটি আজি চাব খুজিলে এশ বছৰীয়া বুঢ়া এজন দেখুৱাব পাৰি, কেচুৱা দেখুৱাব নোৱাৰি, সচা; পিছে নাই-মো-নাইতকৈ কণা-মোমাই ভাল বুলি যি দেহক আজি যৌৱন আৰু জৰাই ক্ৰমাৎ গচকি-খচকি আহিছে, এটি মোখনিৰে, সেই দেহতেই এশ বছৰৰ আগত সোণৰ শৈশৱে ক্ৰীড়া কৰিছিল বোলা একেবাৰে অযুক্ত নহয়।

আমাৰ যুগুতি, ভাবেই যেতিয়া সাহিত্যৰ প্ৰাণ আৰু সেই প্ৰাণৰ সন্ধান য'ত যেতিয়ালৈকে পাব পাৰি তালৈ আঙুলিওৱা একোপধ্যে অবিচাৰ হ'ব নোৱাৰে। জন-সাহিত্যৰ কোনো যুগ নাই বোলা কথাষাৰো বিনা সীমায় মানি লোৱা টান; ইউৰপ তথা ভাৰত তথা অসমতো আজিও ন ন জন-সাহিত্য ৰচিত হ'ব পাৰে, কিন্তু জন-সাহিত্যয়ো যুগৰ ছাব মোহৰৰ বাবে পিঠি পাতি নিদি নোৱাৰে নিশ্চয়। আজিৰ অসমত গান্ধী-নেহৰুৰ বা ফুকন-বৰদলৈৰ স্বৰাজ-গীত ৰচিত হ'ব পাৰে, আৰু বোধকৰোঁ হৈছেও; কিন্তু আজিৰ অসমত “জোনবাই এ, তৰা এটি দিয়া,” বা “অ' ফুল, অ' ফুল, ফুল কিয়” গীত বা “ওকণী সখী মাৰি গল বগে বৰত কৰে” সাধু ৰচিত হোৱা অসম্ভৱ বুলিয়ে ক'ব পাৰি।

“যুগৰ ছাব-মোহৰ”ৰ ওপৰত ভিৰ দি, দেশখনতকৈ দেশৰ নামটো অতি অৰ্ণাচীন হ'ব পাৰে, তাৰ তুলনা দি সেইদেখি আমি বাচি-বিচাৰি নিশ্চয় তাকৰ কেইটিমান গীত-মাত আদি-মধ্যযুগত ঠাই দিছোঁ; মণিকোঁৱৰ-ফুলকোঁৱৰৰ গীত তাৰ অন্ততম। “শঙ্কলদেৱ বজাৰে পুতেক মণিকোঁৱৰ” বুলি প্ৰথমটি কাহিনীৰ আৰম্ভ; মণিকোঁৱৰৰ অকাল মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ পুতেক, শঙ্কলাদিবৰ নাতিয়েক, ফুলকোঁৱৰৰ জন্ম। অসম বুৰঞ্জীত বা ভাৰত বুৰঞ্জীত

নহলেও মুছলমান বুৰঞ্জীত শঙ্কলাদিবৰ অতি প্ৰসিদ্ধ; খৃষ্টপূৰ্ব সপ্তম শতিকাত পাবন্ত্ৰৰ প্ৰখ্যাত বীৰ কস্তম্বৰ হাতত শঙ্কলাদিবৰ মৃত্যু ঘটে বুলি প্ৰথিত। মহম্মদ কাছিম ফেৰিষ্টাৰ পাবন্ত্ৰ বুৰঞ্জীৰ মতে খৃষ্টীয় ত্ৰয়োদশ শতিকাত মুছলমান আহি টুঙালৈ উঠাই নিনিয়ালৈকে শঙ্কলাদিবে পতা লক্ষণাৱতী (গোড়) নগৰ দুই হাজাৰ বছৰ বঙ্গৰ ৰাজধানী আছিল; পাছে ফিবদৌছিৰ অমৰ ফাছাঁ কাব্য স্বাহ-নামাত খৃষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাৰ ছাহানীৰ ফৈদৰ পাবন্ত্ৰীয় ৰজা বাহৰাম গোৰৰ আক্ৰমণ-প্ৰসঙ্গতহে শঙ্কলাদিবৰ উল্লেখ আছে।—

“ভাঙ্গৰ-জেউতি	ভাঙ্গৰ বৰ্মা	প্ৰাগ-জ্যোতিষৰ ৰজা;
ভাৰতৰ ৰজাৰ	আগশাৰী ললে,	নহয় ই কথা সজ্জা।
উত্তৰ ভাৰতৰ	কেদাৰ ব্ৰাহ্মণ	মহাবলৱন্ত ৰজা,
কামৰূপ-পতি	শঙ্কলাদিবে	ঘটুৱালে কেনে বুজা।
ৰাজক ডবা,	ৰাজক শজা,	ৰাজক মৃদঙ্গ-খোল!
অসম আকউ	উন্নতি-পথত	“জয় আই অসম” বোল!!

চাৰি-লাখ পদাতি,	লাখ অশ্বাবোহী,	চাৰি হাজাৰেক হাতী;
শঙ্কলাদিবৰ	বীৰ্য্য-বিক্ৰমৰ	ভাৰত-বিয়পা খ্যাতি।
লক্ষণাৱতী	গোড় নগৰ	আমাৰ শঙ্কলে কৰা;
ৰাজধানী হই	আছিল বঙ্গৰ	দুহাজাৰ বছৰ জোৰা।
ৰাজক ডবা	ৰাজক শজা	ৰাজক মৃদঙ্গ-খোল!
অসম আকউ	উন্নতি-পথত	“জয় আই অসম” বোল!!

পাবন্ত্ৰ-বিজেতা	আক্ৰছিয়াবৰ	আদ-লাখ মোগল সেনা
ঘটুৱাই শঙ্কলে	ঘোৰাঘাট পৰ্বতত	কীৰ্ত্তি ৰাখিলে জানা।
মোছলেম বুৰঞ্জীত	ফেৰিষ্টাই লিখিছে,	নহয় ই সাধু-কথা;
প্ৰাণৰ প্ৰাণত	অসমীয়া ভাই,	ই কথা তোমাৰ গোঁথো।
ৰাজক ডবা,	ৰাজক শজা,	ৰাজক মৃদঙ্গ-খোল!
অসম আকউ	উন্নতি-পথত	“জয় আই অসম” বোল!!

খৃষ্টপূৰ্ব সপ্তম শতিকাই হওক বা খৃষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাই হওক, শঙ্কলাদিবৰ তথা মণিকোঁৱৰ-ফুলকোঁৱৰৰ কাহিনী সময়-সম্মানিত যে সন্দেহ নাই। কিন্তু

আমি এই আৱণ্টকীয় বাহ্যিক সাক্ষ্যতকৈও গীত-দুটিৰ ততোধিক আৱণ্টকীয় আন্তৰ্ভূত প্ৰমাণৰ পৰাহে গীত-দুটিৰ সেই আদি-মধ্যযুগত জন্ম বুলি ঠাৱৰাব খুজিছোঁ; যদিও অৱশ্যে গীত-দুটিৰ অকল ভাবাই নহয়, পৰিবেশো আহোমৰ দিনৰ ভিতৰেদি পৰিপূৰ্ণ হৈ অহা কথা কোনোমতেই আশয় মাতিবৰ উপায় নাই। অৱশ্যে এই পিছৰ কাৰণৰ পৰা গীত-দুটিক পিছৰ যুগলৈ আজুৰিবলৈ চোৱা অসম্ভৱ হ'ব, যি হেতুকে পিছৰ যুগে যিমান খুৱাই-পিন্ধাই নোদোকা আৰু নিপুতল কৰক, সেই গীতবোৰে সিহঁতৰ জন্ম-দিয়া যুগৰ সৌৰৱণ আজিও সদায় বুকুত বান্ধি আছে; আলোচনাৰ প্ৰসঙ্গত আমি এই কথা মুকলি কৰি যাবলৈ যত্ন কৰিম।—

শঙ্কলদেৱ বজাৰে	পুতেক মণিকোঁৱৰ,	কোলাতে খতি-খুণ নাই।
এবেলা দোলাতে,	এবেলা ঘোৰাতে,	এবেলা খেৰি খেলায় ॥
খেৰি খেলায়ে	বঙকে নাপালে,	নৈত গা ধুবলৈ যায়।
ছাঁৱা লিগিৰী	দি যায় পানী তুলি,	হুজুৰায় কোঁৱৰৰ গাই ॥
হাতৰ সেওমণি,	ভৰিৰ সেওমণি,	গলৰ গলপতা থলে।
সদৌ সেওমণি	সোলকাই কোঁৱৰে	তামুলীৰ হাততে দিলে ॥
সদৌ সেওমণি	সোলকাই কোঁৱৰে	নৈত গা ধুবলৈ গলে।
এপতাৰ পৰা	নামে এডিঙিলৈ	তেও স্নত নালাগিলে ॥
এজাবোৰ মাৰিলে	ঠাঙ্গুৱা কোঁৱৰে	চান্দ-সুকলৈ চাই।
ইজাবোৰ মাৰিলে	ঠাঙ্গুৱা কোঁৱৰে	আপোন নগৰলৈ চাই ॥
আৰু এজাবোৰ	মাৰিব খোজোঁতে	নিলে জলকোঁৱৰে হৰি।
গ'ল সেই কথা	কাঁচন বাইক কবলৈ	পোৱালি তামুলী লৰি ॥
আউলী কাঁচনে	বাউলি কান্ধিলে	আজুৰি ছিঙিলে কেশ।
ওলাই দৰিদ্ৰনে	দিয়া, মোৰ কোঁৱৰ ঐ!	কুৰী একেলগে দেশ ॥
কি চৰাই মাৰিবৰ	বগ, মোৰ কোঁৱৰ ঐ!	কি চৰাই মাৰিবৰ বগ।
এপতাৰ পৰা	নামে এডিঙিলৈ,	নাপালে কোঁৱৰক লগ ॥
লুইতে এৰিলে	দীঘলী এসুতি,	দিহিঙে এৰিলে কুল।
আয়ে-বোপায়ে	ধৰম-বিয়া দিলে,	হুঙচিল হালধিৰ বোল ॥”

মণিকোঁৱৰৰ গীত, কাঁচনকুঁৱৰীৰ গীত আৰু ফুলকোঁৱৰৰ গীত নামত স্কন্ধীয়া

হলেও স্বৰূপতে গীত একেটি বুলিব পাৰি; আৰু তেতিয়া হলে ফুল-কোঁৱৰৰ গীতকে মূল বুলি আন দুটি গীত তাৰ পাতনি বুলিব লাগিব।—

“শঙ্কলদেৱ বজাৰ	পুতেক মণিকোঁৱৰ,	হেৰাল পানীত পৰি
শঙ্কলদেৱ বজাৰ	কাঁচন বোৱাৰী	ধাকিল গলত জৰী ॥
উজনি-নামনিত	মণিকোঁৱৰক	বিচাৰি নাপালে পাৰ;
শঙ্কলদেৱ বজাৰ	কাঁচন বোৱাৰীৰ	ব'ল হুমহীয়া ভাৰ ॥
খৰি লুৰিবৰ	মিটকৈ কটাৰি,	মাছ কাটিবৰ দা।
আজি কিছু কৰি,	কালি কিছু কৰি	কাঁচনৰ জিলিকিল গা ॥
আজি থেন্ মেন্,	কালি থেন্ মেন্,	কুঁৱৰীৰ গা লৰিল।
মঙলবাৰৰ দিনা	মাজ নিশাখন	ফুলকোঁৱৰ উপজিল ॥

ককাক শঙ্কলাদিবে নাতিয়েক ফুলকোঁৱৰক বাটৰ হতুৱা কাঠৰ এটা আচৰিত পখী-ঘোৰা সজাই দিলে, আৰু ফুলকোঁৱৰৰ সাহ জুখিবৰ বাবে সেই পখী-ঘোৰাত কোন উঠিব পাৰে বুলি সোধিলে; আৰু ফুলকোঁৱৰ আগ বাঢ়ি গৈ ককাকৰ চকুত চমক লগালে। বুকুফেলছ নামৰ এটা ভয়ঙ্কৰ ঘোৰাত উঠি শিশু আলেকজেণ্ডাৰে তেওঁৰ পিতাক ফিলিপক চমক লগাই “মেছিডন্ তোমাৰ বাবে নিছেই ঠেক হব” বোলোৱাৰ লগত এই কথা মিলে—

সৰগৰ ওপৰত	সৰগ তুলি তুলি	গাজিলে সাত তাল সৰগ।
সাতোটা ঘোৰাৰে	খুৱাই বথ ডকাই	পোহৰাই বাখিলে নৰক ॥
কদম কুঁৱৰী	ফুলৰে বাবৰী	ফুলে জকমক কৰে।
বাটৰে সাজিলে	কাঠৰ পখী-ঘোৰা	আকাশে উৰাত কৰে ॥
শালৰ বৰ হাতী,	সুকলৰ নাতি,	তেজ্জে চিকমিক কৰে।
নৃপতিয়ে পাছে	ঘনাই মাত দিলে,	‘ইয়াত কোন উঠিব পাৰে?’
কদম কুঁৱৰী	বনৰে বাবৰী	ফুলি জকমক হল।
সেই কথা শুনি	ফুলকোঁৱৰ পখী-	ঘোৰাত উঠিবলৈ গল ॥

ফুলকোঁৱৰৰ হেৰোৱা পিতাক মণিকোঁৱৰক বিচাৰি যোৱাৰ প্ৰবল ধাউতি

হোৱাবৰ তেওঁৰ নেদেখা পিতাক পাবলৈ বীৰ কল্পমক বিচাৰি দিগ্ৰজয় কৰাৰ
দৰে বিচক্ষণ :

কৰে টাঙ-টিঙ,	কৰে টাঙ-টিঙ,	গঢ়ে বিনন্দীয়া ঢেঁকি ।
কৰবহে শুনিছোঁ	বোপাই মণিকোঁৱৰ,	চকুৰে নাপালেঁ দেখি ॥
খেদে গৰখীয়াই	টাঙনি আতোলা,	খেদে গৰখীয়াই হই ।
বোপাইকে নেদেখি	গাকে মুজুৰায়,	মনতো জ্বলিছে জুই ॥
কি মণি কলীয়া	হাঁও, নো মোৰ আই,	কি মণি কলীয়া হাঁও ।
ঘৰতে থাকি মোৰ	গাকে মুজুৰায়,	ভাটলৈ ভটিয়াই যাওঁ ॥
সেইনো কথা শুনি	কাঁচন কুঁৱৰীয়ে	তললৈ কবিলে মূৰ ।
বাপেৰ শতুকৰে	ইয়াতে এবিলে,	তয়ো এৰি যাব মোক ॥

তাৰ পাছত ফুলকোঁৱৰৰ আচৰিত আকাশী যাত্ৰা । সংগৃহীত গীতবোৰক
পৰা মূল গীতৰ এটি পৰিপাটি ৰূপ বিচাৰি লোৱাও কঠিন ; কিন্তু কেনেবাকৈ
যদি ইয়াৰ মূলপাঠ কৰবাত থকা সম্ভৱ হ'লহেতেন, এংলো-ছেকছন সাহিত্যৰ
বি-উলফ্ কাব্যৰ দৰে ই ভাৰতীয় সাহিত্যৰ এটি অপকৃপ বস্তু হ'লহেতেন ।—

নেজৰ ছাটি মাৰি	উঠিবি পখীৰাজ,	মুখেৰে মাতিবি চিঁউ ।
জানিবি জানিবি	কাঠৰ পখী ঘোৰা,	তোৰ-মোৰ একেটি জীউ ॥
কাঠৰ পখী-ঘোৰাত	উঠি ফুলকোঁৱৰে	মাৰি যায় চাবুকৰ ছাট ।
আকাশে-পাতালে	উৰাত কবিলে,	ধবিলে আকাশৰ বাট ॥
দেও দি এবালে	দেও দৰিকণা,	লুটি দি এবালে শাল ।
নগৰ সাত পাক	উঠি পখী-ঘোৰা	ছমাহৰ বাটলৈ গল ॥
কাঠৰ পখী-ঘোৰা	পাই ফুলকোঁৱৰে	পিতাকৰ দেশকে এৰে ।
মনিছে নমণে,	দেৱেও নমণে,	বিজুলী সঞ্চাৰে চলে ॥
কাঠৰ পখী-ঘোৰাৰ	জেউতি চবিলে	উৰি-যাওঁ, উৰি যাওঁ কৰে ।
ছমাহৰ বাটকে	গই একেদিনে	মালিনীৰ বাৰীতে পৰে ॥

ইউৰপীয় পুৰাণৰ বসন্ত-দেৱতাৰ আগমন বা ভাৰতীয় কবিৰ অকাল বসন্ত
স্রজনৰ দৰে এইখিনিৰ পৰাই অসমীয়া কবিৰ আদিম অভিনৱ জন-কল্পনাই
এনে অপকৃপ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যে তাৰ তুলনা দিবলৈ নাই ।—

‘মালিনীৰ বাৰীত পৰি ফুলকোঁৱৰে ভৰিৰে মাৰিলে টিপা ।

সেউতী মালতী	টগৰ গুটিমালী	সৱেও মেলিলে শিপা ॥
কাঠৰ পখী-ঘোৰা	এৰি ফুলকোঁৱৰে	মুখেৰে বজালে শৰা ।
সেউতী-মালতী	টগৰ গুটিমালী	সৱেও মেলিলে পোখা ॥
দেও দি এবালে	দেও দৰিকণা,	লুটি দি এবালে শাল ।
সেউতী মালতী	টগৰ গুটিমালী	সৱেও মেলিলে ডাল ॥
মালিনীৰ বাৰীত	পৰি ফুলকোঁৱৰে	চৌপাশে পোনালে হাত ।
সেউতী মালতী	টগৰ গুটিমালী	সৱেও মেলিলে পাত ॥
কাঠৰ পখীঘোৰা	এৰি ফুলকোঁৱৰে	চৌপাশে মাৰিলে দলি ।
সেউতী মালতী	টগৰ গুটিমালী	সৱেও পেলালে কলি ॥
মালিনীৰ বাৰীতে	পৰি ফুলকোঁৱৰে	মিচিকাই পেলালে হাঁহি ॥
সেউতী মালতী	টগৰ গুটিমালী	সৱেও মেলিলে পাহি ॥
কাঠৰ পখীঘোৰা	এৰি ফুলকোঁৱৰে	চৌপাশে মাৰিলে শূল ।
সেউতী মালতী	টগৰ গুটিমালী	সৱেও মেলিলে ফুল ॥
ফুলনিৰ বাৰীতে	আছে ফুলকোঁৱৰে	ইপাহি সিপাহি লেখি ।
বাটৰ বাটকৰাই	কৰে হৰি হৰি	ফুলৰ জৰ্জৰকে দেখি ॥

ফুলনিৰ এনে অভাৱনীয় পৰিবৰ্ত্তনৰ বাৰ্ত্তা মালিনীয়ে পৰিহাস বুলি
নাভাবি নোৱাৰিলে । তদুপৰি ফুলকোঁৱৰক দেখিও শ্ৰেষ্ঠপীয়েৰৰ ‘ধুমুহা’
নাটকত মিৰাণ্ডাই ফাৰ্দিনান্দক দেখি মনিছ্ নে দেৱতা থিৰ কৰিব নোৱাৰা
অৱস্থাত পৰিল ।—

ই বোলে মালিনী,	সি বোলে মালিনী,	‘তোৰ ভাল দশা হল ।
বাৰ বছৰীয়া	শুকান ফুলনি	ফুলি তমস্কাৰ হল ॥’
ফুলৰে ইচনি,	ফুলৰে বিচনি,	ফুলৰ সৰু সৰু চং ।
ফুলৰ কথা শুনি	মালিনী বাইৰে	টিকিচাই উঠিলে খং ॥
‘মোৰ মূৰ খোৱা,	বুকুত জুই দিয়া,	কিহলৈ চিন্তিছ হৰি ।
ফুল মৰিবৰ	হল বাৰ বছৰ,	সৱে লুৰি খালে খৰি ॥
মাছৰ কুমলীয়া	শাল, নো বোপাই,	মাছৰ কুমলীয়া শাল ।
বাৰ বছৰীয়া	মালিনীৰ ফুলনি	মৰি জহি-খহি গল ॥’
‘কলীয়া চেৱাৰে	ফাল, বাই মালিনী,	কলীয়া চেৱাৰে ফাল ।

যদি মিছা কৈছোঁ
হাততে হাকুটি,
ফুলনিৰ কপকে
হাই দি তুলিবৰ
কোঁৱৰক দেখি
মুখলৈ কি চাবা
দেও নে মনিছে

তই, বাই মালিনী,
কাষতে কৰণি,
দেখি বাই মালিনী
লাই, নো মালিনী,
মালিনী বায়ে,
সোণৰে দাপোণে,
চিনিব নোৱাৰোঁ,

চৰিয়াই ফালিবি গাল ॥
মালিনী বাবীলৈ গল ।
তেনেয়ে বিচুৰ্ত্তি হল ॥
হাই দি তুলিবৰ লাই ।
এবেলা আছিলে চাই ॥
চকু সবগৰ তৰা ।
আহাঁ কোন থানৰে পৰা ॥

তাৰ পাছত অৱশ্যে ফুলকোঁৱৰে মালিনীক নিজৰ চিনাকি দি ক'লে,
“ছমাহৰ বাটকে উকুৱাই আনিলে, সাদিন নাহিকে ভাত ।” আৰু মালিনীয়েও
আপোন চিনাকি দিলে—“নগৰত আছে পস্তলা গাভৰু, তেওঁৰ ফুল-যোগাতী
মই ।”—

উৰণীয়া চৰায়ে
কোনে তুলি দিব
কি পছ মাৰিবৰ
বুঢ়ী বেটীৰ ঘৰলৈ

উৰিবলৈ এবিলে,
নাদৰ পানীটুপি,
শব, মোৰ কোঁৱৰ ঐ,
যাব যে খুজিছা,

শিপিনীয়ে এবিলে তাঁত ।
কোনে বান্ধি দিব ভাত ॥
কি পছ মাৰিবৰ শব ।
ঘৰৰ নাহিকে থব ॥

বিপ্ৰ দামোদৰে হেঁপাহেৰে নিয়া খোজনীয়া খুদুমুঠি কুণ্ডাই মুখত দিয়াৰ
ফুলত ফুৰি গৈ বিপ্ৰই চিনিব নোৱাৰাকৈ তেওঁৰ ঘৰৰ কপ সলনি হোৱাৰ দৰে
সেই আতিথ্যৰ সূচনাত মালিনীৰ ঘৰৰো অভাৱনীয় সলনি হল—

‘সোণৰ কাঠি-কাষি,
নিজ ঘৰ নিচিনি,
‘মাতৰো নাজানো
বুঢ়ী-বেটীৰ ঘৰটো
এহাতে ধৰিছে
সেই কথা শুনি
জাতি হেঙুলৰ
ঘৰৰে মুখতে

কপৰ মাৰলি,
অ’ বাই মালিনী,
ভাৱ, মোৰ কোঁৱৰ ঐ,
ক’তে বা হেৰালে,
পছমৰ ঠাৰি,
‘ঠাহুৱা কোঁৱৰে
বীণ, বাই মালিনী,
তামোলৰ ঢকুৱা,

চ’তিত মুকুতা জলে ।
সবকি আহিলি তলে ॥
কথাৰো নাজানো খান্দি ।
কেনেকৈ পামটৈ চান্দি ॥
এহাতে ধৰিছে পাহি ।
মিচিকাই পেলাহে হাঁহি ॥
জাতি হেঙুলৰ বীণ ।
তাতে ধৰিবা চিন ॥”

ভিতৰত দেখিলে
গেলা পইতা গৰ্হা
খেদে গৰখীয়াই
নেদেখা কথাৰে

সোণৰ খাট-পালং,
নিবলৈ আহোঁতে
টাঙনি আতোলা,
দেখি মালিনীয়ে

পধূলিত চামৰে গীৰা ।
পালে দোৱা-ভজা চিৰা ॥
খেদে গৰখীয়াই হই ।
এবেলা আছিলে বই ॥

খাই-বৈ জিমাই-শতাই ফুলকোঁৱৰে অনা-জৰীৰে বাৰ ধাৰি মালা গাঁথি
মালিনীৰ হাতেদি পস্তলা গাভৰুলৈ পঠাই দিলে—

‘এবিলি এবুৰি,
এই নো বাৰ মলা
‘এবিলে’ এবুৰি,
লিহিৰি-পিহিৰি
পোৱালি হাতীৰে
অনা-জৰীৰেই
হাই দি তুলিবৰ
এই ফুল-মলা
অনা-বতাহত
এই ফুল-মলা
চাপৰ কাণ-কটা
লিহিৰি-পিহিৰি
এই ফুল-মলা
শীতলে-পিতলে
‘পাট-কঠালৰ
লিহিৰি-পিহিৰি
এই ফুল-মলা
লিহিৰি-পিহিৰি
শীতলে-পিতলে
এই ফুল-মলা
‘চাদ স্ককয়লৈ
লিহিৰি-পিহিৰি

এবিলি ছবুৰি,
ফুল ক’তে পালা,
এবিলে’ ছবুৰি,
কোঁৱৰ কুমলীয়া,
শুৰ, মোৰ পস্তলা,
শুঁথিছিল মলা,
লাই, মোৰ গাভৰু,
গাঁথিছিল কোঁৱৰে
লৰে থুবীপাত,
গাঁথিছিল কোঁৱৰে
গিজু, মোৰ পস্তলা,
কোঁৱৰে গাঁথিছিল,
শুঁথিছিল কোঁৱৰে,
কোঁৱৰ কুমলীয়া,
শ্ৰাম, বাই মালিনী,
কোঁৱৰ কুমলীয়া,
শুঁথিছিল কোঁৱৰে,
কোঁৱৰক দেখিলে
কোঁৱৰ কুমলীয়া,
শুঁথিছিল কোঁৱৰে,
চাবা, বাই মালিনী,
কোঁৱৰ কুমলীয়া,

এবিলি নদীৰে কুল ।
কোনে শুঁথিছিল ফুল ॥
এবিলে’ নদীৰে কুল ।
তেৱে শুঁথিছিল ফুল ॥
পোৱালি হাতীৰে শুৰ ।
‘তাৰো ভাঙি কঙা ওৰ ॥
হাই দি তুলিবৰ লাই ।
তোমাৰে খোপালৈ চাই ॥
মাটি সবলৰ লাই ।
তোমাৰে খোপালৈ চাই ॥
চাপৰ কাণ-কটা গিজু ।
খোপাত খাই যাব বিজু ॥
‘মাজতে খৰিকা-জাই ।
দেখিলে থাকিবা চাই ॥
পাট-কঠালৰ শ্ৰাম ।
কেনে কৰি দেখা পাম ॥
তাৰো লিখা নাই বিহা ।
দলিয়াই দি যাবা বিহা ॥
দেখিলে পেলাবা হাঁহি ॥
‘তাৰো লিখা নাই পাহি ।
চাদ-স্ককয়লৈ চাবা ।
এতিয়াই পঠিয়াই দিবা ॥”

‘শিয়ালে কবিব ‘হোৱা’, মোৰ কোঁৱৰ ঐ, শিয়ালে কবিব ‘হোৱা’ ।
কালিন্দী ভোমোৰা হঠ, মোৰ কোঁৱৰ ঐ, পন্তলাৰ গুৰিলৈ যোৱা ॥’

এইখিনি ঘটনা উষা-অনিৰুদ্ধৰ পৰিণয়ৰ লগত মিলে। তাৰ পাছৰ
কথাখিনি সহজে অনুমান কৰিব পাৰি—

ওপৰে উৰিলে	কছন কলুৱা,	তাৰো নসখিলৈ পাপি।
আজি কিছু কৰি,	কালি কিছু কৰি,	পন্তলাক শীণোৱা দেখি ॥
পন্তলাৰ নগৰখন	কোৰোকা-কুককি	লয় বো মাছে খোব।
সেই কথা শুনি	বাপেক নৃপতিয়ে	ভললৈ কৰিলে মূৰ ॥
পোৱালি হাতীৰে	শুব, ঐ গাভৰু,	পোৱালি হাতীৰে শুব।
ঘোৰ মাজ-নিশা	ফুল-কোঁৱৰক,	কোনে ধৰি দিলে চোৰ ॥
কিনো বাহৰে	উমাকৈ চেৰেকি,	কিনো বাহৰে লেটাই।
ফুল কোঁৱৰক	কোনে ধৰি নিলে,	দিলেগৈ বজাক ভেটাই ॥

পশু-পুৰাণৰ সাধুবোৰ অসমীয়াৰ দৰে ফৰাছী আদি সাহিত্যতো পাবলৈ
আছে; কিন্তু ফুল-পুৰাণৰ এনে কাব্য বিৰল বুলিয়ে মনে ধৰে। পৰবৰ্তী
জনা-গাভৰু আদিৰ গীত-কাব্যবোৰত মণিকোঁৱৰ-ফুলকোঁৱৰৰ প্ৰভাৱ পাহৰিব
নোৱাৰি। সো-গিদিনালৈকে মুখে মুখে চলি অহা হেতুকে ইয়াৰ মূল ভাষা
আৰু ছন্দৰ বিষয়ে কোনো কথা ডাঠি কোৱা টান; কিন্তু ইয়াৰ বাহ্যিক ছন্দ
বা ত্ৰিপদীৰ গঢ়ত পৰবৰ্তী যুগৰ অক্ষৰ-বৃত্ত ছন্দতকৈ বা আদিম অমুপ্ৰাস-প্ৰধান
স্বৰ-বৃত্ত ছন্দৰ প্ৰভাৱ একেবাৰে অন্তৰ্ভূত হোৱা নাই, তাক সহজেই কব
পাৰি।

অসমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যয়ন

দ্বিতীয় মুদ্ৰি

মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ-শাক্ত-মনসা কাব্য

১। বৌদ্ধ দোহা	৪। মন্ত্ৰ-সাহিত্য
২। দেহ-বিচাৰ	৫। শৈৱ গীত
৩। ডাকৰ বচন	৬। আই নাম
	৭। মনসা কাব্য

শ্ৰীডিম্বেশ্বৰ নেওগ

শ্ৰৱণী প্ৰকাশ
ভি.পু.ব, গুৱাহাটী
১৯৬৩

উচ্চস্বা

অসমৰ চিন্তাই যাৰ উশাহ-নিশাহ আছিল; নিজৰ ঘৰ-সংসাৰ দুখ-
দৈত্ৰ একোমেকৈ কটাহিত নকৰি যি এই সমাজ আৰু জাতিৰ
উন্নতিৰ ধ্যানত আমবণ মগ্ন আছিল; জ্ঞান আৰু নিষ্ঠাত
ভীষ্ম-প্ৰতিম হৈ তিনি কুৰি বছৰৰো ওপৰ অসমীয়া
সাহিত্যত মহাবিহ্বলত দিব্য দৃষ্টিৰে বথ
পৰিচালনা কৰি এফালে যেনেকৈ চিন্তাৰ
অনল উগাবিছিল, আনফালে
তেনেকৈ চিন্তাৰ তৰঙ্গত দেশক
স্নাত কৰাইছিল;
সেই

কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্যৰ

পৱিত্ৰ সৌৰৰণত

চৰ্য্যাচৰ্য্যাবিনিশ্চয়—বৌদ্ধ দোহা

নেপাল দৰবাৰৰ গ্ৰন্থশালত ৰক্ষিত চৰ্য্যাচৰ্য্যাবিনিশ্চয় নামৰ মূল পুথিৰ
পৰা ১৯০০ ত টুকি অনা বৌদ্ধ দোহাখিনি বঙ্গৰ হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে 'এক'
হাজাৰ বছৰৰ আগৰ বঙলা ভাষা'ৰ নিদৰ্শন বুলি প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে
পূব-ভাৰতীয় আধুনিক ভাষাবোৰৰ ভিতৰত এটি আলোড়ন হয়। প্ৰথমতে,
বঙালীৰ বাহিৰে হিন্দী, উড়িয়া, মৈথিলী আৰু পিছে পিছে অসমীয়ায়ো
এইবোৰ নিজ নিজ ভাষাৰ পক্ষে দাবী কৰে; আৰু দ্বিতীয়তে, আধুনিক এই
উত্তৰ পূব-ভাৰতীয় ভাষাবোৰৰ আদিম নিৰ্ভৰযোগ্য লিখিত নিদৰ্শন ইয়াৰ
বাহিৰে নাইও। এংলো-ছেক্সন সাহিত্যৰ লগত ইংৰাজীৰ যি সম্পৰ্ক এই
দোহাবোৰৰ ভাষাৰ লগত এই উত্তৰ-পূব ভাৰতীয় ভাষাগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকৰে
সবহ-তাকৰ তাতকৈ ওচৰ সম্বন্ধ যে সন্দেহ নাই।

চৰ্য্য বা আচৰণীয়, আৰু অচৰ্য্য বা অনাচৰণীয়, বিনিশ্চয় বা নিৰ্দ্ধাৰণ
ইয়াৰ নামৰ অৰ্থ; বৌদ্ধ-মাইকৈ সহজ-যান পহুৰ ই বিধি-নিবেধৰ পুথি।
ইয়াত মুঠতে একুৰি তিনিজন বৌদ্ধ সিদ্ধ কবিৰ দুকুৰি ছয়টা সম্পূৰ্ণ গীত
পোৱা হয়। বৌদ্ধ আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ দাৰ্শনিক তত্ত্ব-তথ্যৰ স্ত্ৰমেক-কুমেক
ভেদ মানি লৈ, ইয়াৰ প্ৰায় ৬০০।৭০০ বছৰৰ পিছৰ বৰ-গীতৰ লগত ইয়াৰ
বাহিৰৰ গঢ়ৰ আচৰিত মিল দেখিবলৈ পোৱা হয়। বৰগীতৰ দৰেই এই
বৌদ্ধ গানবোৰো নিৰ্দিষ্ট ৰাগত বন্ধা, অক্ষৰ-বৃত্ত মিলিতাস্ত ছন্দৰ নাতিদীৰ্ঘ,
শিক্ষাপূৰ্ণ, দাৰ্শনিক তথ্যযুক্ত ঘনীভূত ভাষাৰ ৰচনা। বিশেষ ধ্যান-ধাৰণাবেহে
অৰ্থ উলিয়াব পৰা হয় দেখি এইবোৰ "সন্ধ্যা" ভাষাত ৰচিত বোলা হৈছিল।
বিশিষ্ট শকাৱলী আৰু ব্যাকৰণতো এই গোষ্ঠীৰ আন আন ভাষাতকৈ
অসমীয়াত মিল সবহ; লুইপাদ, সবহ-পাদ আদি চাৰি-পাঁচজন কবি পুৰণি
অসমৰ বুলি দাবী কৰা হয়।

হিন্দু দৰ্শনৰ "ব্ৰহ্ম সত্য জগন্নিথ্য" তথ্যৰ দৰে, "সৰ্বং অনাত্মম্ নিৰ্বাণং
শান্তম্" তথ্যই এই বৌদ্ধ গানবোৰৰ সাৰ-বাণী বুলিব পাৰি। অহং ভাবৰ
বিলোপ-সাধন বা বাসনাৰ নিবৃত্তিয়েই নিৰ্বাণ, এই নিৰ্বাণেই দুখ নিৰোধৰ

প্ৰকৃষ্ট উপায়, আৰু গুৰুমুখী বিজ্ঞাৰ বলেবেহে ইয়াক সাধন কৰিব পাৰি, এনেবোৰেই সবহুখিনি গীতৰ মূল কথা। তদুপৰি কিছুমান দোহা অতি বহুশ্ৰবাদী; দেহ-বিচাৰ নাড়ী-তৰু আদি অনেক কথা কপকভাৱে অতি বিতৌপনকৈ বৰ্ণোৱা হৈছে, গতিকে ইয়াৰ কাব্য-মূল্যও যথেষ্ট আছে। বৌদ্ধ গীতবোৰত অতি তাকৰ কথাৰে অতি সবহ ভাব, সৱাৰো উপৰি তাৰ দাৰ্শনিক তথ্য বা শিক্ষা শাল মৰা দি পঢ়োঁতাৰ মনত কেনেকৈ ধুমুৱাই দিয়ে তেনে বিষয়ত ই আধুনিক ছনেট বা চতুৰ্দশ-পদীৰ দৰে। প্ৰথমটি দোহাবেই উদাহৰণৰ মূৰ মেলা হওক; তাতেই উক্ত প্ৰায়বোৰ গুণ দেখা পোৱা হব:

১। বাগ পটমঞ্জৰী লুইপাদানাম্

কায়া তকবৰ পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীঅ পইঠো কাল ॥
দিচ কৰিঅ মহা স্মহ পৰিমাণ।
লুই ভগই গুৰু পুছিঅ জ্ঞান ॥
গঅল সমাহিঅ কাহি কৰিঅই।
স্মখ-স্মখেতে নিচিত মৰিঅই ॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ কষণেক পাটেৰ আস।
স্মু পাথ ভিত্তি লেহবে পাস ॥
ভগই লুই আম্ছে কাণে দিষ্ট।
ধমন চমন স্মুৰি শিঙি বইঠা ॥

ভাঙনি: 'কায়া তক, পঞ্চ (কৰ্মেন্দ্ৰিয়) তাৰ ডাল। চিত চঞ্চল, তাত সোমায় কাল ॥ চিত দৃঢ় কৰি মহাস্মখৰ (নিৰ্বাণৰ) লোৱা পৰিমাণ। লুইএ ভগে গুৰুক পুছি লোৱা জ্ঞান ॥ সকলো সমাধি লৈয়েই বা কি কৰিব। স্মখ-স্মখত নিশ্চিতভাৱে মৰিব। ॥ এবি এই বাসনাৰ বান্ধ, ইন্দ্ৰিয়-তৃপ্তিৰ আশ। শূন্ত (নিৰ্বাণ) পক্ষৰ ভিত্তিৰ লোৱা হেৰা পাস ॥ ভগে লুইএ আমি ধ্যানত দেখা। ধমন-চমন দুই যোগ-পীড়িত বস। ॥' ইয়াত ব্ৰাহ্মণ্য সাধন-পন্থাৰ

নিৰ্দ্ধাৰ কৰি বৌদ্ধ যোগ-সাধনত গুৰুত্ব দিছে। আন এটি গীতত তেনেকৈ মনক তকৰে তুলনা কৰিছে:

৪৫। বাগ মল্লাবী—কাহ্নু পাদানাম্

মন তক পাঞ্চ ইন্দি তস্ম সাহ।
আসা বহল পাত ফল বাহা ॥
বৰ গুৰু বঅণ কুঠাৰে ছিজঅ।
কাহ্নু ভগই তক পুণ ন উইজঅ ॥
বাঢ়ই সো তক স্মভাস্ত পানী।
ছেৰই বিহুজন গুৰু পৰিমাণী ॥
জো তক ছেব ভেব উন জানই।
সড়ি পড়িআ বে মূঢ় তা ভৱ মানই ॥
স্মুণ তকবৰ গঅণ কুঠাৰ।
ছেৰহ সো মূল ন ডাল ॥

ভাঙনি: 'মন তক, পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় তাৰ শাখা। আশা বহল পাত, ফল বাসা (বাসনা) ॥ বজ্জ (যান) গুৰুৰ বচন (কপ) কুঠাৰে ছেজিব। কাহ্নুৱে ভগে, তক পুণ্ণ হুপজিব ॥ বাঢ়ে সেই তক (পাই) স্তভাস্ত পানী। ছেৰয় বিহুজনে গুৰু পৰিমাণী ॥ ঘেয়ে তক ছেৰ-ভেৰ একো নজানয়। সৰি পৰি সেই মূঢ়ে ই ভৱ মানয় ॥ শূন্ত (হ'ল) তকবৰ, গগন (শূন্তবাদ-জ্ঞান) কুঠাৰ। ছেৰা সেই তক, নাৰাখিবা মূল-ডাল ॥'

অপভ্ৰংশৰ অন্ততম নিদৰ্শন ৰূপে (শ্ৰীবিৰিক্ণি কুমাৰ বৰুৱাৰ "অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি"ৰ পৰা) কেইটিমান বিতৌপন কবিতা তুলি আমাৰ ভাঙনিৰে এই প্ৰসঙ্গৰ সামৰণি মৰা হ'ল:

"সকল বাণী বৃহঅন ভাবই।
পাউঅ ৰস কো মম্মন পাৱই ॥

দেসিল বঅনা সৰজন মিটখা ।

তৎ তৈসন জম্পও অৱহট্টা ॥

ভূগী পুছই ভিংগ সুন কী সংসাৰেহি সাৰ ।

মানিনি জীৱন মানসও বীৰ পুৰুষ অৱতাৰ ॥” (কীৰ্ত্তিলতা)

ভাঙনি : ‘সংস্কৃত বাণী বুদ্ধজনেহে ভাবে। প্রাকৃত বঙ্গৰ মৰ্ম কোনেও নপারে ॥ দেশীয় বচন সৰ্বজনে (পায়) মিঠা। সেইহে জপিলোঁ মই অৱহতা ॥ ভূগীয়ে পুছিছে, শুনা কিনো সংসাৰ-সাৰ। মানিনীৰ মানব জীৱন বীৰ পুৰুষ অৱতাৰ ।’ (অৱহট্টা অপভ্রংশৰ এটা বিশিষ্ট ৰূপ) ।

“বপ্ৰীহা পিউ পিউ ভণবি কিভিউ কঅহি হয়াস ।

তুহ জলি মহ পুণ বন্নহই বিহু ন পুৰিঅ আস ॥”

ভাঙনি : ‘চাতক হে, পিউ পিউ ভণি কত কান্দিবা হতাশ ? তোৰ পানী, মোৰ প্ৰিয়, বিভূৱে যে সুপুৰাণ আশ ॥’

“পিয়সংগমি কউ নিদড়ী পিঅহো পৰোক খহো কেহ ।

মই বিগি বি বিয়াসিআ নিদ ন এহ ন তেহ ॥”

ভাঙনি : ‘প্ৰিয়-সংগমত নিদ্ৰা ক’ত ? প্ৰিয়-পৰোকত আহে নিদ্ৰা কেনেকই ? মই যে বিনিদ্ৰা উভয়ত, প্ৰিয় হেত, এনেকই বা তেনেকই ।’

“জে মহ দিয়া দিঅহুডা দই এং পবসন্তেণ ।

তেনে গণন্তিএ অংগুলিউ জজ্জবি আউ নহেণ ॥”

ভাঙনি : মোক বুৰি অহা যিদিনৰ দিহা দিছিল যাওঁতে প্ৰবাসলই । তাকেই গণোতে নখে যে আঙুলি জজ্জবিত মোৰ কৰিলে, অই ।’

টোকাৰী—নাথ দেহ-বিচাৰৰ বৰাগী-গীত

“যেতিয়াবিবিখে	হুপাতি মেলিলে	তললৈ মেলিলে শিৱা ।
সেই জুপি গছকে	খোজে মহাদেৱে	টোকাৰী সাজেগৈ দিয়া ॥
গছো কুমলীয়া,	পাতো চিবলীয়া,	মানিক ভৰি ভৰি লাগে ।
কুল নো সৰোতে	গুটিটি সৰিলে,	সি কথা বুজিব কোনে ॥
মহাদেৱ গোঁসাঁয়ে	টোকাৰী সাজিলে,	বাটে পাৰেবতী গুণা ।
ঈৰা-পিঙ্গলা,	মধ্যে সুষুমা,	এই তিনি গছি গুণা ॥”

মানৱ-শৰীৰক আৰু মনকো বিবিধৰ লগত তুলনা কৰা যথাক্ৰমে দুইপাদ আৰু কাহুপাদৰ দুটি দোহা আগতে তুলি দিয়া হৈছে; এই টোকাৰীৰ জন্ম-গীতটিত তাৰ স্পষ্ট পুনৰাবৃতি; ইয়াক আকস্মিক বুলি ভাবিব নোৱাৰি যেতিয়া তাত বুদ্ধ প্ৰভাৱ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। মানৱ-শৰীৰৰ তিতবৰ তিনি ডালি নাড়ীক তিনি ডালি গুণা বা তাঁৰৰ লগত তুলনা কৰাত আকৌ অধিকল সেই উপমা থকা আন কেইবাটিও দোহাৰ উল্লেখ কৰিব লগা হ'ল, যদিও অৱশ্যে বুদ্ধ মতে নাড়ীৰ নামকৰণ আৰু ব্যাখ্যা সম্পূৰ্ণ সূকীয়া। তাৰে এটি :—

১৭। বাগ পাটমঞ্জৰী—বীণা পাৰ্দ্দানাম্

সুজ লাউ সগি লাগেলি ভাস্তী ।

অগহা দাণ্ডী একি কিঅত অৱদুতী ॥

বাজই আলো সহি হেকঅ বীণা ।

সুন ভাস্তি ধনি বিহুসই কণা ॥

আলি কালি বেণি সাৰি সুনিআ ।

গঅবৰ সমবস সান্ধি গুণিআ ॥”

জৱে কৰহা কলে চাপিউ ।

বতিশ ভাস্তি ধনি সঅল বিআপিউ ॥

নাচন্তি বাজিল গাস্তি দেৱী ।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥

মৰ্মাৰ্থ : ‘সূৰ্য্য (মাছুহৰ সোঁ নাকৰ বিকাইদি গ্ৰাহ্যতা-সম্পন্ন সূৰ্য্য-স্বভাৱা বসনা নাড়ী) লাও ; চন্দ্ৰ (বাঁও নাকৰ বিকাইদি গ্ৰাহক-ভাবযুক্তা চন্দ্ৰস্বভাৱা ললনা নাড়ী) তাত লগা তন্ত্ৰী । অৱধূতী (বসনা-ললনা দুই নাড়ীৰ মাজত গ্ৰাহ-গ্ৰাহক-ভাব-বঞ্চিত মানৱ-দেহৰ বত্ৰিশ নাড়ীৰ ভিতৰত প্ৰধানা, ইন্দ্ৰিয়াতীতা হেতুকে অনাহতা) তাৰ দণ্ডি । [“ললনা প্ৰজ্ঞা স্বভাৱেন বসনোপাসংস্থিতা । অৱধূতী মধ্যদেশে তু গ্ৰাহগ্ৰাহকবঞ্চিতা ॥”] সেই বীণাত শূন্যতা (নৈবাগ্না বা নিৰ্বাণ) স্বৰূপ সকলক ধ্বনি উঠিছে । আলি (গ্ৰাহ বা ববি-স্বভাৱা লোক-জ্ঞান) আৰু কালি (গ্ৰাহক বা শশী-স্বভাৱা লোকভাস) তাত সা-ধা ৰূপে শুনি ; গজবৰ (চিত্ত) তাক শুনি মুগ্ধ হয় । বত্ৰিশ তন্ত্ৰীত (নাড়ীত) সেই (নিৰ্বাণ) গীত বিয়পি পৰিছে । বজ্ৰধৰে নাচিছে আৰু (নৈবাগ্নিকা) দেৱীয়ে গাইছে ; বুদ্ধ নাটকৰ এইদৰে পৰিসমাপ্তি হৈছে ।’ গতিকে গুণা বা তন্ত্ৰীৰ উপমাও সম্পূৰ্ণ বুদ্ধ ভাবাপন্ন ।

“চান্দো নিচিনো, সূৰ্য্যো নিচিনো ; নিচিনো সৰগৰ তৰা ।
আপোনাৰ শৰীৰক আগুনি নিচিনো, হই আছোঁ জীৱন্তে মৰা ॥
চান্দো বিতলীয়া, সূৰ্য্য বিতলীয়া, আৰু বিতলীয়া চকু ।
চকুৰে ভিতৰত মণি বিতলীয়া, চিনিব নোৱাৰোঁ একো ॥”

আন কথা এবিধ, অকল বহুত্ববাদৰ ফালৰ পৰাই এই গীতটি সৌন্দৰ্য্যত অতুলনীয় । বহুত্ববাদ মাছুহ প্ৰাণৰ জন্মস্থল ; বৈজ্ঞানিকৰ সত্য, নীতিবিদৰ শিৱ, শিল্পীৰ ছন্দ, — বেনে ৰূপেই হওক সেই অৱগুণ্ঠিতা সূন্দৰীৰ মোহত নপৰা লোক পৃথিবীত বিৰল । সূৰ্য্যৰ বিষয়, আজিৰ জগতে সত্য-শিৱ-সুন্দৰৰ সেই তিনি-শিৰীয়া দোলটিৰ কলচিলৈ চকু দিছে ; বিজ্ঞান-ধৰ্ম-কলা বিজ্ঞাৰ ভেদ টুটি আহিছে ; আৰু কুৰি শতিকাৰ মাজছোৱাত আইনষ্টাইনৰ পদাৰ্থবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানৰ লগত একাকাৰ হৈ পৰিছে । আৱণ্টকীয় লগুৱা বুজি মানিলেও পঞ্চেন্দ্ৰিয়ৰে মানৱ জ্ঞানৰ ভয়াবহ সাৰথি এই কথা পুনৰ সোঁৱৰাই দি কুৰি শতিকাৰ বিজ্ঞানে সিহঁতৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ বিৰুদ্ধে

আমাক সচেতন কৰিছে ; পঞ্চেন্দ্ৰিয়ৰ অল্পতৰ সদায় আপেক্ষিক, তাৰ ‘সত্য’ নিশ্চয় মায়া-মৰীচিকা ।

ঘোষা ॥ “সাৰ কৰী হৰি-নামৰ মালা ।
ফুলিছে কমল ফুল, গুঞ্জৰে ভোমৰা ॥”

পদ ॥ “কৰা দিলা, কামি দিলা, মাৰলিৰে যোটা ।
দুইখন চাল তুলি থৈলা, একেঘৰি খুটা ॥...
চতুৰ্দ্ধিকে বেৰি ঘৰ কৰাইলা আন্ধাৰ ।
অৰ্কে উৰ্কে লগাই থৈলা নৱখানি দুৱাৰ ॥ ..
একজনী কত্থা আছে ঘৰৰ ঘৰিণী ।
তাক যেই পায় দেখা, হোৱে মহা মুনি ॥
এক গোট নদী আছে, বয় তীক্ষ্ণ ধাৰে ।
কাল-বিকাল পখী দুটি ইপাৰে-সিপাৰে ॥
কাজল বৰণ পখী দুটি হেঙুল বৰণ পাখি ।
কোন দেশে গল পখী নাই দেখা-দেখি ॥
কহয় মাধৱ দাসে এই তত্ত্ব সাৰ ।
এহিখানে সাদ্ৰ হল দেহৰ বিচাৰ ॥”

আচৰিতভাৱে, তিব্বতৰ বৌদ্ধ সিদ্ধ কবিৰ অশ্রুতম কামৰূপৰ কৈৱৰ্ত্তকুলৰ কবি মীননাথৰ এটি গীতত উক্ত “ফুলিছে কমল ফুল, গুঞ্জৰে ভোমৰা” ধ্বনিত আছে ।—

“কহন্ত গুৰু পৰমার্থৰ বাট ।
কৰ্ম কুব্ধ সমাধিক পাট ॥
কমল বিকসিল কহিল ন জমৰা ।
কমল মধু পিৰবি ঢোকে ন ভমৰা ॥”

ডাকৰ বচন—বৌদ্ধপ্ৰভাৱৰ সাহিত্য

“ডাকৰ বচন বেদৰ বাণী।” স্বৰূপতে ডাক পুৰুষ অসমীয়া নিৰক্ষৰ জন গণৰ বেদব্যাস। বেদ তেওঁলোকে নামানিব-নাছানিব পাৰে, কিন্তু ডাকৰ বচন তেওঁলোকৰ বিবেক-বাণী স্বৰূপ; তাক নামানি নোৱাৰে, ই তেওঁলোকৰ হাড়ে-হিমজুৱে মিলি আছে। ‘অসমীয়া’ বুলিও সেইদৰে আজিৰ জকাই-চুকৰ মানুহ এমুঠিৰ কথা কোৱা নাই। এই ডাক পুৰুষকে বঙালীয়ে “বজ্জেন সূত্ৰেটিস” বুলিছে, উড়িষ্যায়ে সেইদৰে ডাকক নিজৰ বুলি দাবী কৰে। স্বৰূপতে যি কালত ডাকৰ আবিৰ্ভাৱ হয়, তেতিয়া আজিৰ ভৌগোলিক বিভাগৰ এই দখালবোৰ নাছিল, আৰু সদৌ পূব-ভাৰত বা পূবণি প্ৰাগ্-জ্যোতিষ বাজ্যই সদায় সামৰি অহা বঙ্গ, বিহাৰ, উড়িষ্যা, নেপাল, ভূটান, আন কি ভিক্ৰতে মৈতে জুৰি এক পূব-ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু ভাষা আছিল বুলি ভাবিবৰ যথেষ্ট কাৰণ আছে। গতিকে সেই যুগৰ আন্ধাৰৰ মাজত ডাকৰ প্ৰতিভা বহুত দূৰলৈকে যে ব্যাপিছিল, তাত আচৰিত হ'ব লগা একো নাই।

“জন্ম লগ্ন যাত্ৰা জোবা। ববাহ মিহিৰে নাপালে ওবা॥” ইত্যাদি নানান-ভাৱে ডাকৰ লগত বিক্ৰমাদিত্যৰ নৱবৰ সত্যৰ অগ্ৰতম পণ্ডিত ববাহ মিহিৰৰ নাম গঁথা আছে। বিক্ৰমাদিত্যৰ কাল পঞ্চম শতাব্দী বুলি বৰ্ত্তমান প্ৰায় সৰ্ববাদী মত; গতিকে ডাকৰ কাল বৰ্ষ শতাব্দীৰ পাছ হ'ব নোৱাৰে। সেই বুলি অন্ততঃ বৰ্ত্তমান গঢ়ত ডাকৰ বচনবোৰ সিমান পূৰণি বুলি ঠাৱৰাৱলৈ যোৱা ভুল হ'ব; কিয়নো পটন্তৰ আদিৰ দৰেই এইবোৰ মুখে মুখে চিৰকাল চলি আহিছিল আৰু অন্ততঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতিকাৰ আগত এইবোৰ লিপিবদ্ধ হোৱা নাছিল। তথাপি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পতন আৰু ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ পুনৰুত্থানৰ আগতে যে ডাকৰ বচনবোৰ ওলাইছিল তাৰ সাঁচ ধৰ্ম-প্ৰকৰণৰ বচনবোৰৰ বুকুত আছে, যদিও তাক তাৰ পৰাও কাঢ়ি আনিবৰ চেষ্টা নোহোৱাকৈ থকা নাই। বঙলা ডাকৰ বচনত গোমাই আছে—“ভাল দ্ৰব্য যেন পাব। কালিকাৰে

তুলিয়া নাথব॥” ই স্পষ্ট বৌদ্ধ ভাব। কিন্তু এখন অসমীয়া ডাকৰ বচনৰ পুথিত ভাব ঠাইত পাইছো—“ভাল দ্ৰব্য যেতিয়া পাব। দেৱ দ্বিজক তেতিয়াই দিব॥” এই পিছৰ কথা যে প্ৰক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই। এনে প্ৰক্ষিপ্ত বচন বহুতো সোমাইছে, সেইবোৰ অৱশ্যে চালি-জাৰি উলিয়াব লাগিব।

ডাকৰ জীৱনী বিষয়ক পুথিত যিখিনি মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ অহা কথা আমি পাওঁ, তাৰ ভিতৰত ভালেখিনি অনৈসৰ্গিক কল্পনা আছে বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। এনে কল্পনাৰে প্ৰত্যেক সাহিত্যৰ আদি যুগৰ নায়ক-নায়িকাসকলৰ জীৱনী ঢাক খাই থকা দেখিবলৈ পোৱা হয়। সেই কল্পনাখিনি ফঁহিয়াই চালেও তাৰ সাৰ-মৰ্মটো পাবলৈ বৰ টান নালাগে। “লেহিডঙৰা ডাকৰ গাওঁ। তিনিশ বাঠিটা পুখুৰীৰ নাও॥” (ডাকচৰিত্ৰ); এই লেহিডঙৰা নামেৰে গাঁও এতিয়াও বৰপেটাৰ ৬।৭ মাইল দখিণে দেখুৱায়। ১৮৯৭ৰ ভূইকঁপ কি তাৰ আগতে ই উহুৱ হৈছে। ডাকৰ জন্ম-প্ৰসঙ্গত আৰু ডাকৰ নিজা বচনতো ববাহ মিহিৰৰ বিশেষ উল্লেখ আছে। অনুমান কৰিব পাৰি, তেওঁ সেই কালত প্ৰসিদ্ধ কামৰূপৰ তীৰ্থবোৰ দৰ্শন কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছিল আৰু ডাকৰ গাঁৱত উপস্থিত হৈছিলগৈ।

“ডাকৰ বাপেকৰ সাতোটি ভাই। ছয়টিৰ লৰা-লুৰি, সৰুটিৰ নাই॥ এদিন আসিয়া মিহিৰ যুনি। অতিথি স্বৰূপে বৈলা আপুনি॥ স্বাস্থী বোলে অতিথি বাপা। টঙ্গি ৰাখিব গৈছে সাতোটি আপা॥ ঘৰত নাই যুনিহ লোক। কেনেকৈ বাপা স্মৃতিম তোক॥ স্বাস্থী বোলে সৰুজনী আই। তোৰ লগত একো ছা-ছলি নাই॥ ঘৰৰ কামক পাছে কৰা। অতিথি বাপাৰ আল ধৰা॥ বেটাৰ কপালে নাহিকে পো। অতিথি পূজি ছলি কোলাত লো॥”

তাৰ পিছত অৱশ্যে অতিথি-শুশ্ৰূষা কৰা হল; “তুষ্ট হৈয়া মিহিৰে দিলা বৰ। পুত্ৰ এক হইবে মোৰ সমসৰ॥ পুহাইল বজ্জনী মিহিৰো গৈলা।—” ইত্যাদি। ইয়াৰ অলপ দিনৰ পিছতে ডাকৰ জন্ম হয়—

“ডাক জন্ম শুনি মিহিৰ যুনি। মোৰ পুত্ৰ হৈছে বুলি আসিয়া আপুনি॥ শিশুসৰ সঙ্গ উমলি আছে। দেখিয়া যুনি স্মৃতিলা পাছে॥ কোন পুত্ৰ তোৰ কোন হয় আই। স্বৰূপ কহিয়া কহ বুজাই॥ ডাকে বোলে পিতা নকৰা চিতা। কুমাৰী আই, তুমি হোৱা পিতা॥ তোৰ মুখে জানো মোৰ পুত্ৰ তই। মোৰ কান্ধে উঠ লৈ যাওঁ মই॥ ডাকে বোলে পিতা স্বৰূপ

বুজা। মই ওচৰীয়া তুমি হোৱা বজা ॥ কলোঁ মোৰ মাটিত। বগাল তোৰ তাঁতীত ॥ মাটিৰ গিৰিয়ে পায় নে তাঁতীৰ গিৰিয়ে পায়। স্বৰূপ কহিয়া মোত কহা বুজায় ॥—”

মিহিৰে তাৰ উত্তৰত নিজে ঘাটি খাই নিজ দেশলৈ উলটিল—‘মাতৰ লগত তুমি কৰিয়ো বাস। আজিৰ পৰা এৰিলোঁ আশ ॥’ এইখিনিৰ ঘাই মৰ্ম এয়ে—বৰাহ মিহিৰ দ্বিতীয় বাৰ অসমলৈ আহোঁতে ডাকক জন্ম হোৱা পাইছিল আৰু চাৰুকীয়া অৱস্থাতে ডাকে অসাধাৰণ পাণ্ডিত্যৰ পৰিচয় দিছিল। ঘৰুৱা জীৱন সম্বন্ধে, ডাকৰ পৰিয়াল কুমাৰ ব্যৱসায়ী; আৰু বঙলা ডাকৰ বচনৰ মতে গোৱাল আছিল। ডাকৰ জীৱনৰ শেষ অধ্যায়ো তেনে-কুৱাই— “সোধাকৰ প্ৰীতি মেলত। ছেমনীয়াৰ প্ৰীতি খেলত ॥ এহি বুলি ডাকে বন্ধুগণ সঙ্গ। খিলা খেল আৰঙিলা অতি বৰ বঙ্গ ॥ এক দিন বাজাৰ পৰিলেক মন। দূতক মাতিয়া কহে যাৱ এতিফণ ॥ কোন দিন ক্ষৌৰ কৰ্ম পায় কৰিবাক। ডাকত স্তুতিয়া মোক কহিবি বাৰ্ত্তাক ॥ বাজাৰ আদেশ দূতে শিবোগত কৰি। ডাকৰ সন্নিপে দূত গৈলন্ত লয়বি ॥ বন্ধুগণ সমে খিলা খেলি আছে ডাক। বাজাৰ বাৰ্ত্তাক দূতে কহিলা প্ৰত্যেক ॥ মোহোৰ প্ৰশ্নক সৰ্বজ্ঞান ডাক শুনা। কুব কৰ্ম কৰিবাক পায় কোন দিনা ॥ ডাকে বোলে পাত খিলা মাৰোঁ লাই। শুন দূত মঙ্গলৰ আগে-পিছে পায় ॥ ডাকৰ বচন শুনি দূত চলি গৈলা। বাজাৰ আগত বাৰ্ত্তা কহিবাক লৈলা ॥ অৰ্থ কৰিবাক বাজা নোৱাৰি দূতক। পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ আৰু আনহ গণক ॥ বোলে ভাল ব্ৰাহ্মণ গণক সবে আহি। সোমে বুদে খুব কৰ্ম কৰিবাক পাই ॥ এহি বুলি বাজাত বুজাইলা সন্তত। জী থাকে যদি ডাক ভাবিলা মনত ॥ আমাৰ জীৱিকা সৱে ওচৰে তৱত। ডাকক মাৰোঁহো সৱে স্নান সময়ত ॥ সকলো শিশুক মাতি আনিলা গণক। বাখিব নোৱাৰি ডাক আসিলা মনক ॥ ব্ৰহ্মপুত্ৰ তীৰে আহি বান্ধিলন্ত আৰি। সকলো শিশুৰে লগে দিলে জঁপ মাৰি ॥ দেখে শিশুসৱ জঁপ মাৰিলন্ত ডাক। হেচা মাৰি ধৰিলন্ত কেহো নেদে হাক ॥ মাজক লাগিয়া সবে নিলে মাৰি টকা। আজি ধৰি হইয়াছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডকা ॥ উত্তম ব্ৰাহ্মণ (?) ঘৰে জন্ম ধৰিলা। এক দিন দুপৰতে শাস্ত্ৰক কহিলা ॥ ইন্দ্ৰ চন্দ্ৰ সূৰ্য্য কোন আসি আছে দেৱ। কিবা তাহাবেসে মায়া নাজানিলে কেৱ। সকলো প্ৰাণীয়ে সিটো অদ্ভুত মানিয়া।

অহিংসক ডাক শিশু পেলাইলা মাৰিয়া ॥ হৰি হৰি কিনো দিব্য ঈশ্বৰৰ লীলা। এদিন এনিশাক লাগি জন্ম ধৰিলা ॥”

ডাকৰ বচন তেওঁটা মান বিষয় বা প্ৰকৰণত ভগোৱা। জন্ম প্ৰকৰণত আছে :—

“এক দিনা ডাক জন্ম লভিলা। ভূমিত পৰিয়া মনে গুণিলা ॥ দেখে অন্ধকাৰ প্ৰদীপ নাই। চক্ষু টেৰ কৰি মাৱক চায় ॥ প্ৰশ্নৰ দুখত মাতৃ অশুৰ্ষ। চক্ষু মেলি চাই পুত্ৰৰ মুখ। ওচৰৰ দুই তিৰী আসিয়া। জ্বলাৱে অগ্নিক তুৰে কুকিয়া ॥ পিৰিক-পাবাক কৰে আগুন। নালাগে দেখিয়া উঠয় খঙ ॥ হেন দেখি পাছে মাতিলা ডাক। পোৱাতী বাখিয়া চা পুতাক ॥ একে কাঠে লাড়ি-চাৰি। দুই কাঠে হু মাৰি ॥ তিনি কাঠে কৰি এক। যেনে লাগে তেনে সেক ॥ ধুৱাই-খুৱাই কোলে লৈবে তেৰে। ভালে ভালে ফুল পৰিল যেৰে ॥ জয়ধ্বনি কৰি নাড়ী কাটিব। দৃঢ় বুদ্ধি কৰি নাড়ী বান্ধিব ॥ গোবৰ-খুটী গচলু কাঠ। সেকিলে নাড়ী নোহে অনাথ ॥ লোণ-জালুকেৰে খুৱাব জাল। তেৰে স্তন-বস হৈবেক ভাল ॥ কলীয়া তুলসী বেলৰ পাত। মুঠায়ে সহিতে বটি পটাত ॥ তপত কৰিয়া জননী খাইব। তেৰেসে নাড়ীয়ে দৃঢ়ক পাইব ॥ যেৰে সূতিকাৰ বাখিব জীৱ। যতন কৰিয়া ঔষধ দিব ॥ বাসি জয়ন্তী পুষ্পক লব। তাৰ ক্ষুদ্ৰ শিপা অন্ন মিলাইব ॥ অন্ন বেঙেনা শিপা তাহাকো দিব। ক্ষুধাত খুৱাইব তেৰেসে জীৱ ॥ অপৰাজিতাৰ একেটি ফুল। জানি-শুনি দিব দশৰ মূল ॥ অহিত জনে শিশুক নেদেখি। অভ্যস্তৰে থৈব স্নহদে বাখি ॥ পূবলৈ শিৰে শিশু গুৱাই। পোৱাতী বাখিব আগে জ্বলাই ॥ দিনত শিশুক নেৰিবে জনে। বাখিব নিশাত মাৱে যতনে ॥ স্নপুত্ৰিনী নাৰী সঙ্গ নেৰিব। মাজে মাজে মাৱে জাগি দেখিব ॥ নিশন্ত তহু তৃণাতুৰ জানি। সূতিকা নিকটে নথৈব পানী ॥ স্নহদে বান্ধিব টীকৰ বস্ত্ৰ। সূতিকা নিকটে বাখিব অস্ত্ৰ ॥ গৃহ চাৰি চুকে দ্বাৰ মুখত। বচ সিঁজু আনি কইব শকত ॥ অশৌচ বাজে মঙ্গল কৰি। সূৰ্য্যক দেখাইব নয়ন ভৰি ॥ তেৰেসে পুত্ৰৰ হৈব কুশল। জয় হৰি বুলি কৰা মঙ্গল ॥”

ধৰ্ম-প্ৰকৰণৰ সাৰ-মৰ্ম ইয়াকে পাব পাৰি :—

“যেৰেসে ধৰ্মক কৰিব জানি। পুখুৰী খানিয়া বাখিব পানী। বৃক্ষ-ৰোপনত অধিক ধৰ্ম। মঠ-মণ্ডপ গুৰুতৰ কৰ্ম ॥ অন্ন-জল জানা অধিক দান। তাত

কৰি নাই শ্ৰেষ্ঠ যে আন। সোণাৰ তুল্য কতাব দান। ডাকে বোলে তাৰ স্বৰ্গেসে স্থান ॥ দৰি-দুগ্ধ দেই অন্ন বিপুল। ঔষধ দানত নাহিকে তুল ॥ ডাকে বোলে জানা সেহিসে সাৰ। আপুনি মৰিলে কি কৰে আৰ ॥”

নীতি-প্ৰকৰণ কেইটিমান সাক্ষাৎ বচন :—

“বন্ধন শানত নাবাজে পটা। স্নান অন্নগৰে নঠৈল ফোটা ॥ শীতকালে যাৰ নঠৈল বস্ত্ৰ। বৃষ্ণ সময়ত ঢুকাইল অস্ত্ৰ ॥ যজ্ঞ অন্নগানে নাই দক্ষিণা?। বোলন্ত ডাকে পাঞ্জে বিড়ম্বনা। উকবা ঘৰত বাৰিবা থাকে। যুবতী কতাক বাপেকে বাখে ॥ অতি বৰ গ্ৰাসে খায় তাত। ধকৰা গৃহস্থক নিদিয়ৈ মাত ॥ চোৰ এৰে, কৰে খণ্ড। ই তিনিৰ জানিবা তঙ। নিফল জীৱন নিতে লোৰে খৰি। নিফল জীৱন ধকৰা নিয়ে ধৰি ॥ নিফল জীৱন পৰত কৰে আশ। নিফল জীৱন খণ্ড প্ৰবাস। অকাৰ্য্যত কুৰে বাতি। জুইকাবত বাকৈ গাটী ॥ টুলুঙা নাৱৰ ওপৰে ভৰা। বোলন্ত ডাকে তিনিও মৰা ॥”

বাজনীতি-প্ৰকৰণৰ কেইটিমান কথা :—

“বাজাক চিনিবা দানত। ঘোৰাক চিনিবা কাণত ॥ খুড়ক চিনিবা শানত। ভিৰীক চিনিবা স্নানত ॥ ধৈৰ্য হুৱা মৰে আপুনি বিবে। নৃপতি হুই প্ৰজাক হিংসে ॥ শিবে নবন্ধে মাধৱৰ পাৱ (?)। সবে বিড়ম্বনা জানিবা মাৱ ॥”

বচন-প্ৰকৰণৰ সাক্ষাৎ বচন :—

“উশাগ দীৰ্ঘে দিবা ফুই। তেহে চাবা জুইৰ মুই ॥ চাউল দিবা যতেক ততেক। পানী দিবা তিনি তেতেক ॥ যেবে দেখা নিগিজে চাউল। তেবে যুলিবা ডাকক বাউল ॥ পকা তেতেলী বুঢ়া বৰালী। বিস্তৰ কৰিয়া দিবাহা জালি ॥ কাচি থৈয়া দিবা টেঙা জোল। খাইবাৰ বেলা যুগু নোতোল ॥ বেলপাত্ৰ ঘিলা, গমাৰি পাতলা, গমিয়ৰি মূল পাই। কোৱাথ কৰিয়া, সলিল ভুঞ্জিয়া, কফ-বাত কৰ ঠাই ॥ অষ্টাদশ মূল চপাই আনি। যথায়তে লৈব কোৱাথ পানী ॥ আক খাইলে যেবে হুণ্ডে জৰ। ডাকে বোলে তেবে আমি পামৰ ॥ মাংসত মাংস বাঢ়ে যতত বাঢ়ে বল। দুগ্ধত চক্ৰ বাঢ়ে, শাকত বাঢ়ে মল ॥”

গৃহীণী-লক্ষণৰ সাৰ কথা কেইটিমান :—

“গুৰুভাৱে গুৰু বংশে উৎপত্তি। পতি-পদ বিনে নাই আন মতি ॥ মধুৰ বচন বোলে সদায়। স্বামীৰ বচন কিন্তু নেপেলায় ॥ সম সৰু দন্ত লাৱণ্য

মাত। গৃহে বাতি দিয়ে সন্ধ্যা বেলাত ॥ বন্ধন কৰয় বচন মিষ্ট। সেই গৃহীণীক বোলয় ইষ্ট ॥ টীক বলধা খান্দে মাটি। মাক ভালেহে জীয়েক জাতি ॥ ঘৰত ঢেকি পৰক যায়। ডাকে বোলে তাইক পৰেসে বায় ॥”

পৰিত্যাগ-কথনৰ বচনো অতি জ্ঞানগৰ্ভ :—

“তিনি নাৰী যাৰ একেটি স্বামী। তাক পৰিহৰ বোলোঁহো আমি ॥ পৰিহৰ শুকটী মৎসৰ জোল। পৰিহৰ অসতী জনৰ বোল ॥ পৰিহৰ মন্দিৰ সমুখে বাট। পৰিহৰ যুবতী যি কৰে হাট ॥ পৰিহৰ পুখুৰীৰ পিছল ঘাট। পৰিহৰ কুৰি মধ্যো থাকে যদি বাট ॥”

কুৰি-লক্ষণ প্ৰতি খেতিয়কৰ দণা-গণনা স্বৰূপ :—

“ব’দে-বৰিষণে সমে যায়। তেবেসে কুৰিৰ লাভক পায় ॥ মাঘী সপ্তমীত বৰিবে দেৱ। বেহা এৰি কৰ নাঙল মেৱ ॥” বৰি-বৰিস্তত ভূমি-নন্দনে। মাঘৰ আওগী তৃতীয়া দিনে ॥ ইহাতে উত্তৰা য়েৱে পায়। অৱশ্যে জানিবা আহ হেৰায় ॥ ফাল্গুনৰ শেষে চৈত্ৰ প্ৰৱৰ্ত্তে, সেই যে হৰে বাৰ। আকে শিতলী, শনিৰে পাতলী, ধুৰি একাৰ ॥ গোমে বহু জল, কুৰিৰ বিফল, ডাকৰ বচন সাৰ। যদি হোৱে বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰবাৰ। মেদিনী নসহে শস্ত্ৰৰ ভাৰ ॥”

বৃষ-লক্ষণ অসমীয়া বৃষ-নিদান স্বৰূপ :—

“গৰু কিনিবা চিকণ জালি। হুই চাৰি ছয় দস্তীয়া ঙালি ॥ হৰিণৰ সমান জিহ্বা কাণ। হেন বলধ বিচাৰি আন ॥ ছয়ে ছোটা, চাৰিয়ে মোটা। বিচাৰি কিনিবা বলধ গোটা ॥ ছয় দস্তক ভাগ্যেসে পায়। সাত দস্তীক দেখি পলায় ॥ গাঁৱৰ বলদ নিকটৰ ভুই। ইয়াক নেৰিবা জানন্তা হুই ॥ যুজাক বিচাৰি কিনিবা গাই। সৰু-মুৱা পাছ-ডাঙৰ চাই। যাৰ নাই ঋণ। সি গৃহস্থে বুঢ়া গৰু কিন ॥ বলদক ভাই জিদিবা দুখ। ভাতে আছে তাৰতৰ স্তুখ। টকা-নেজা টুটবী চুটি। সেইটো জানিবা গৰিয়া-শুটি ॥ শৰখিৰাৰে পীয়ে পানী। গোম-চকৰীয়াক ঘৰলৈ নানি ॥ গৰু কিনিবা দীঘল নেজা। মৈত উঠিলে নহয় কুজা ॥ তাল-জুৰীয়া নবহে হাল। ভাতে নাটে সৰুটিকাল ॥ গৰু কিনিবা নিম্বণ বগা। বোলন্ত ডাকে মই হুঁ লগা ॥”

জ্যোতিষ-প্ৰকৰণ অসমীয়াৰ যাত্ৰাৰ সাৰথি :—

“শীত সৰিয়হ ‘মী’ত মাহ। শৰণত নাকাটে বেত বাহ ॥ ভাদৰ চাৰি আহিনৰ চাৰি। মাহ ব’ৰা যিমান পাৰি ॥ শৰণ লাগিলে নাগাজি ঘৰ। অগ্নিৰ যত ধানৰ খৰ ॥ আঙুগীৰ প্ৰতি পদ পূৰ্ণিমা বাতি। মাকৰ ঘৰলৈ নাযায় জী ॥ হাকী জেঠী উজ্জ্বলি খালে। মিছা মাতে সৰ্ফটিকালে। যাওঁ কি নাযাওঁ কৰে মনত। যাত্ৰা কৰে শনিৰ ক্ষণত ॥ দধি মধু ঘৃত গুৰু তণ্ডুল। গুৰুল চামৰ গুৰুল ফুল ॥ হংগ দৈবজ্ঞ সুন্দৰী কত্ৰা। যাত্ৰাৰ কালত সকল ধত্ৰা ॥ নাম অক্ষৰ দুই মাত্ৰ কৰি। নাম স্থিৰ কৰি পুৰুষ নাৰী ॥ বেদে হৰি পাইব ভাগ। তেবে পাইব জীৱন-মৰণ লাগ ॥ শূন্য একে মৰে পতি। দুই পাইলে মৰে যুবতী ॥ তিনি পাইলে উত্তম মৰণ। ডাকৰ এই নিশ্চয় বচন ॥ বোগীৰ অথাৰ গ্ৰহে গণিৱা! তিনি বাৰ লৈব সম কৰিয়া ॥ বজ্জ দিয়া তাক কৰিব ভাগ। জীৱন-মৰণ পাইব লাগ ॥ চক্ৰ-নেত্ৰে পাইব বাণ। যমৰ পুৰব বাহৰি আন ॥ ভূজ বেদ পাইব ছয়। দিনা পাঞ্চ বিলম্ব হয় ॥ সপ্ত শূন্য পাইব য়েৱে। বোগীৰ মৰণ কহয় তেৱে ॥ আছন্তে বুদ্ধি কালে বিনাশিলে। নগা-জেঠিয়ে চুলি বাকিলে ॥ সোমে-শনিয়ৈ পূবে বাস। দুটি গলে এটি নাশ ॥ উত্তৰে মঙ্গলে কৰিবা শঙ্কা। গাৰ লাটি-ঘটি ভৰিবা টঙ্কা ॥ ছেঠ বুও পাৰ ওপৰ কৰি। জলৰ মধ্যত থাকিব মৰি ॥ দক্ষিণে বুধে নযায় শঙ্কা। গাৰ লাটি-ঘটি ভৰিবা টঙ্কা ॥”

বৰ্ষা-লক্ষণ খেতিয়কৰ চিৰ সহচৰ :—“আষাঢ়ৰ নৱমী গুৰু পক্ষত। যদি নবৰিষে ভূমি তলত ॥ হাল ভুনাইবে চিন্তিয়ো দেৱ। বজাৰ গৃহত কৰিয়ো সেৱ ॥ মাঘ মাসত বোহিণী নক্ষত্ৰ যদি নবৰিষে দেৱ। হাল-তুল বেচি কৰ সৱলোক দেৱ, মহাদেৱক সেৱ ॥ মাঘত বোজ বৈশাখত শীত। চাৰি মাহ অন্ন-বৃষ্টি ভূমিত ॥ মাঘৰ মাসত বৰিষে পানী। তেবে অন্ন বৃষ্টি আগলৈ জানি ॥ উদয়ে সিন্দূৰ পছিমে কাল। তেবেসে হৈব বৰিষণ ভাল ॥ আকাশত ভাসে পানীৰ গছা। পৃথিৱী বুৰাৰ জানিবা সঞ্চা ॥”

খেতি-বৰ্ণন অসমীয়া খেতি-বিজ্ঞান স্বৰূপ :—

“ডাকে বোলে বাপু শুনা উপায়। বাণিজ্যৰ ফল কৃষিতে পায়। যি নৰে সদা কৃষিক কৰে। বেহাৰ ফল পাইব ঘৰে ॥ সোণা-ৰূপা কিবা কৰি।

ভাত নখাইলে ভোকতে মৰি ॥ হীৰা মাণিক থাকয় অপাৰ। খাদ্যগাল নহলে মৰণে সাৰ ॥ ধনৰ মধ্যত ধানেগে শোভন। ধান নহলে মৰা তেতিক্ষণ ॥ এতেকে কৃষিক কৰিবা সাৰ। ভূৰ্জিত কৃষি কৰে নিস্তাৰ ॥ নাঙল-বলদত সবাবে আশ। যাৰ নাই তাৰ সকলে নাশ ॥ জেঠ মাস গৈলা বিনা নাঙলে। তাৰ কিমতে কিৰিষি ফলে ॥ কিৰিষিত যদি কৰিবা মন। হাল-গৰু বাখি কৰা যতন ॥ মাজে জল যদি যায় বহিয়া। খাই স্নেহে থাক ঘৰে বসিয়া ॥ ডেৰিয়া ভূমিক লৱে সুবুদ্ধি। ঘন আলি দিবা সৱাক সুধি ॥ শাওণৰ কঠিয়া নহয় ধান। আহিনৰ গোছ বিফল জান ॥ আহিন-কাতিত বাখিবা পানী। যেনেকৈ বাখে বজাই বাণী ॥ আলিৰ ওপৰে দিবাহা, আলি। খেতি হল বুলি জানিবা তালি ॥ কিৰিষি কৰিবা একান্ত মনে। নফলে কিৰিষি বিনা যতনে ॥ আছ কৰা খোজত বুৰি। শালি কৰা বেগত জুৰি ॥ আঠৰ ওপৰত থাকে পানী। হাত গতে গোছ দিবা জানি ॥ কৃষি বাখিবা বেৰি যতনে। সাফল কৃষি মানিবা মনে ॥ কৃষি কৰিবা ওচৰ ভাগে। ডাকে বোলে মোৰ মন লাগে ॥ ঘন সৰিয়হ পাতল মাহ। আৰম্ভণ দি দিবা কপাহ ॥ তিনি শ বাঠী জোপা কৰা কল। মাসেকে-পষেকে চিকুণাবা তল ॥ পাত-পচলা লাভত খাবা। লক্ষাৰ বাণিজ্য ঘৰতে পাবা ॥ আঠীয়াত গোবৰ। মনোহৰত জাবৰ ॥ পুৰাত খাই। মালভোগত ছাই ॥ সাত্তে পাতল, পাঁচত ঘন। ছয়ত তামোল নদন-বদন ॥ জানুকত গোবৰ, পাণত মাটি। কলাপুলি কৰা তিনিবাৰ কাটি ॥ পূবে হাঁহ। পছিমে বাহ ॥ উত্তৰে, গুৱা। দক্ষিণে ধুৱা ॥”

নাতিকথা গৃহ-শিক্ষাৰ জানগৰ্ভ বচনেৰে ভৰা :—“ডাকৰ বচন বেদৰ বাণী। পো-লগা বোৱাৰী ঘৰলৈ নানি ॥ তোকো বঞ্চে, মোকো বঞ্চে। ভাল ভাল বস্তু পুতেকলৈ সাঞ্চে ॥ চকু থাকোঁতেও নহবা কণা। ই তিনি কথা জগতে জনা ॥ জাপি লাঠি টনা। ইয়াক এৰিলে দিনতে কণা ॥ শিলে পিয়ে লিয়ে। এই তিনি চাৰি ওপৰতে জীয়ে ॥ পঢ়ে পঢ়ায় বোৱে পাণ। এই তিনি-চাৰি নিচিন্তে আন। আহাৰ নিমিলে নামাৰ জাতি। হৃদয়লৈ চাই তিনি কামোৰ মাটি ॥ হাতী-ভালুকত বাগি। বৰাত কাটি, গড়ত উঠি ॥ কুকুৰত মাটি। গাপত লাঠি ॥ মহত পৰ। বাঘত থৰ ॥” এনেকুৱা বচনেই আছলতে কিমান হাজাৰ আছিল তাক ঠাৱৰোৱা টান বুলি আগতে কোৱা

হৈছে। কিছুমান বিষয়ৰ যি উদাহৰণ তুলি দি দেখুওৱা হ'ল তাৰ পৰা অসমীয়া সৰ্বসাধাৰণৰ জ্ঞান-ভঁৰালৰ বেলেগ বেলেগ কুঠৰীত ডাকৰ বচনে কি অমূল্য লখিনী ঠাই খুৱাই ভৰাই থৈছে তাক ভাবিলে আচৰিত নহৈ নোৱাৰি। অথচ এনেকুৱা আৰু অনেক বচন হয়বা বৰ্ত্তমানলৈকে পাবৰ সুবিধা হোৱা নাই। অসমীয়া ঘৰুৱা জীৱনত এই বচনবোৰৰ প্ৰভাৱ কি তাক অসমীয়া মানুহে কেৱল অন্তৰৰো অন্তৰত বুজে, প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে।

ডাকৰ বচনখিনি ছন্দত আছে, কিন্তু ছন্দৰ কোনো নিয়মৰ বান্ধত সেইবোৰ সোমোৱা নাই; প্ৰকৃততে তাৰ বহুত দিনৰ পিছতহে হয়বা ছন্দৰ নিয়ম ওলাইছে। সেইদেখি আমি ডাকৰ বচনত ছন্দ-বন্ধৰ বাহিৰীয়া স্বাভাৱিক সাহিত্য-সৌন্দৰ্য্য এটা যেনেকৈ পাওঁ, সেইদৰে ইয়াত ছন্দৰ জন্ম আৰু তাৰ ক্ৰম-বিকাশলৈ গতি কৰা অৱস্থা এটাও মন কৰিব পৰা হয়। এই কথা অসমীয়া নামবোৰ আৰু ফকৰাবোৰতো সমানে খাটে। ছন্দৰ আদি জন্ম বোধ কৰোঁ অমুপ্ৰাসত, দুটা মিল উচ্চাৰণ একে ঠাই হ'লে কাণৰ সহায়ত যি এটা সুখ মনলৈ আহে, সেই সুখেই ইয়াৰ আদি জন্মস্থান বুলি বোধ হয়। এটা শব্দতে আমি এনে অমুপ্ৰাস পাব পাৰোঁ, যেনে—“কিনো পৈ হতাই-তাই। লোণ সানিবলৈ তৎ নাপায়॥” (ফকৰা)। ইয়াৰ পিছত হয়বা ক্ৰমে এশাৰী বা দুশাৰীৰ চুটি বাক্যলৈ এই অমুপ্ৰাস বাগৰি আহিল। ফকৰাত পাওঁ—“কবলৈ নাই একো। বোলে হেকো হেকো॥” আৰু ডাকৰ বচনত তাতোকৈ চুটি বাক্য পোৱা হয়—“কুকুৰত মাটি। সাপত লাঠি॥ মহত লব। বাঘত থৰ॥”

ডাকৰ বচনৰ প্ৰাচীনত্ব, আমাৰ ঘৰুৱা জীৱনত ইয়াৰ মহৎ প্ৰভাৱ আদিৰ কথা সম্প্ৰতি এদি দি সাহিত্যৰ দৰে চালেও ইয়াৰ সৌন্দৰ্য্য অনেক বিষয়ত অতুলনীয়। সেইবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মন কৰিব লগীয়া কথা হৈছে ইয়াৰ ভাষাৰ কাৰ্য্যতৎপৰতা আৰু মিতব্যয়িতা। বচনফাকিয়ে যিটো সাৰ উপদেশ দিব খুজিছে তাক অতি সুন্দৰভাৱে মুকলিকৈ কৈ দিছে, অথচ তাত এনে এটা শব্দ নাই যিটো শব্দই বাক্যটোত এনেদৰে ঠাই পাইছে। সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য্যৰ কাৰণেও এটা শব্দ সোমোৱা নাই; শব্দটোৰ তাত আন কৰ্তব্যই আছে, অথচ তাত সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য্যও অটুট আছে। অনেক বচনৰ ভাষা এনেদৰে চাপ খুউৱা হৈছে; তাক হয়বা বুজাই বুজিব, কিন্তু বুজাৰ কাৰণে

সি সাঁথৰৰ দৰে হৈছে: অথচ সেই প্ৰকাৰেও তাত শিল্প-চাতুৰ্য্য ওলাই পৰিছে। “শীত সবিয়হ মীত মাহ। শৰণত নাকাটে বেত বাঁহ॥”—আমি জানো, ইয়াৰ অৰ্থ কৰিবলৈ দিলে বস্তুতে হয়বা ‘শীত’ক জাৰকালি বুলিব, কিন্তু ‘মীত’ৰ হয়বা অৰ্থ বিচাৰি কপজপাই ফুৰিব। কিন্তু চতুৰ শিল্পীয়ে যে একাদশী, দ্বাদশী, ত্ৰয়োদশী আদি শী-অন্ত তিথিবোৰ, আৰু সপ্তমী, অষ্টমী নৱমী আদি মী-অন্ত তিথিবোৰ বুজাইছে তাক অলপ লোকেহে বুজে। “জালুকত গোবৰ পাণত মাটি। কলাপুলি কৰা তিনিবাৰ কাটি॥” ইয়াৰো শেষ ফাকিৰ অৰ্থ লৈও কোনো কোনো বেমেজালিত পৰা দেখা হয়। এজোপা কল গছ কলে তাৰ পৰা তিন থোক কল কটাৰ পাছতহে তাৰ পৰা হোৱা কলপুলি খানি নি আন ঠাইত কবগৈ লাগে; এয়ে ইয়াৰ মৰ্ম। গীতি-সাহিত্যৰ অৰ্থাৎ আই-নাম, বিয়া-নাম, ধাই-নামৰ স্তম্ভ সৌন্দৰ্য্য ইয়াত নাই সচা, কিন্তু ইয়াৰ গঢ় সম্পূৰ্ণ বেলেগ, আমাৰ ফকৰাবোৰত ইয়াৰ গঢ়টো অলপ দেখা হয়; কিন্তু তাৰ সাহিত্য-সৌন্দৰ্য্যৰ কাৰণেই হক বা আন কাৰণেই হক, ডাল-পাত জোৰা দিয়া কথা ইয়াত এটিও নাই।

“মিলন” ৩য় বছৰ, ৩য় সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ-শাওণ, ১৮৪৭ শক।

তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ—তান্ত্ৰিক প্ৰভাৱৰ সাহিত্য

“অনন্ত গোসাঞি গুতিয়া আছন্ত।

চাৰি বেদ বাজ বৈল নিশাগ কাটন্ত॥...

অথৰ্ব বেদক আত্ম কৰতি কহে।

কৰতি মন্ত্ৰ জগতত বহে॥”

উপাসনা-মন্ত্ৰৰ মূল যিদৰে যজুৰ্বেদ, কৰতি আৰু কুমন্ত্ৰৰ মূল সেইদৰে অথৰ্ববেদ বুলি সাধাৰণভাৱে ঠাৱৰাৰ পাৰি আৰু ওপৰৰ শাৰীকেইটিয়ে তাক সমৰ্থন কৰে। অন্ততঃ অথৰ্ব বেদত অনাৰ্য্য আৰু জনজাতীয় প্ৰভাৱ যে

বিপুল তাক আঁটায়ে মানে; আৰু সেইদেখি মন্ত্ৰ-সাহিত্যত জন-জাতীয় কুসংস্কাৰৰ আগ ভাগ।

আলোচনাৰ পুৰিধাৰ বাবে দ্বাদশ শতিকাত আমি অসমীয়া মন্ত্ৰ-সাহিত্যৰ ধৰণি ধৰিছোঁ। অসমৰ নৱ-জন্মসূচক বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ উন্মেষৰ পাছত কুসংস্কাৰপূৰ্ণ মন্ত্ৰ-সাহিত্য নতুনকৈ ৰচিত হোৱা সম্ভৱপৰ নহয় বুলিয়ে; কিন্তু তাক ডাঠি কৰ নোৱাৰি। এই প্ৰসঙ্গত জুলহ্, ৱখে আমালৈ লিখিছিল, “মন্ত্ৰবোৰ বাস্তৱতে বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ পূৰ্ববৰ্তী বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰে নে? ইউৰপতো দেখোন আজিও ন-ন কুসংস্কাৰে ঠাই পাইছে!”

যোগিনী তন্ত্ৰৰ ৰচনা কোনো-কোনোৱে বহুত আগৰ বুলিব খোজে। কিন্তু তাত আহোম আৰু মুছলমান আক্ৰমণৰ সঙ্কেত ভবিষ্যৎবাণী ৰূপে দিয়াৰ পৰা এইটো খাটাং হয় যে সেইবোৰ আক্ৰমণৰ পাছত তাৰ ‘ভবিষ্যৎ-বাণী’ কৰা হৈছিল। সেইদৰে “আহোমৰ বাণ-গাঁঠি কাটেঁ”, “মোগলৰ বাণ-গাঁঠি কাটেঁ” আদি মন্ত্ৰৰ পৰাই সেইবোৰ যে উক্ত দুই জাতিৰ আক্ৰমণৰ পাছৰ তাত সন্দেহ নাথাকে।

কিন্তু জন-সাহিত্যৰ সাধাৰণ যুগ-বিচাৰত যি নীতি অৱলম্বন কৰা হৈছিল, ইয়াতো তাক প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। এই মন্ত্ৰ-সাহিত্যও সৌ-সিদিনালৈকে লিপিবদ্ধ হোৱা নাছিল, আৰু লিপিবদ্ধ হোৱাৰ পাছতো মুখে মুখে তাৰৰ সাল-সলনি হোৱাত বাধা নাছিল; গতিকে এনে উপকৰণ সাল-সলনিৰ পৰা যুগ-নিৰ্ণয় কৰা নিৰাপদ নহয়। আমাৰ বিচাৰ এয়ে, মধ্য যুগৰ অমা-নিশাই কুসংস্কাৰপূৰ্ণ মন্ত্ৰ-সাহিত্যৰ জন্মৰ উচিত লগ; জ্ঞানৰ নৱজন্মৰ পাছত সি আঁৰত ডাঙৰ-দীঘল হ'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ প্ৰাণ-বস্ত্ৰেই যেতিয়া আমাৰ প্ৰধান অমূল্যমানৰ বিষয় তেতিয়া আমি আন উপকৰণ কথালৈ কাণ দিব নোৱাৰোঁ। মন্ত্ৰৰ ভাষা আদি যে প্ৰায়খিনিমেই পাছৰ যুগৰ পোহ-পোৱা সি অৱশ্যে স্বীকাৰ্য্য।

“আই নাম”ৰ দৰে এই বিধ জন-সাহিত্যই “নাম”ৰ মালা যুৰত নোলোৱা কথাও বিশেষ লক্ষ্য কৰিব লগীয়া; তাৰ অৰ্থ এয়ে যে ই কোনো কালেই বৈষ্ণৱ সমাজত জীণ যাব পৰা নাছিল। বৌদ্ধ প্ৰভাৱৰ দেহ-বিচাৰৰ গীত আদিত “মাধৱ দাস”ৰ ভণিতা আছে; কিন্তু কোনো মন্ত্ৰত শঙ্কৰ-মাধৱৰ নামৰ গোন্ধ নাই; অৱশ্যে আন হাতে অনেক মন্ত্ৰই শ্ৰীকৃষ্ণ-ব্ৰহ্মা-বিষ্ণুৰ নাম

আৰু তদ্বৎ গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু ৰামায়ণ-মহাভাৰত-পুৰাণৰ কথাও সাঙুৰি লবলৈ দ্বিধা বোধ কৰা নাই।

ব্ৰহ্ম-কৰতি ৰুদ্ৰ-কৰতি আদি কৰতি মন্ত্ৰৰ উপৰিও পক্ষীৰাজ মন্ত্ৰ, বাৰভনী বিষালী মন্ত্ৰ আদি অনেক মন্ত্ৰ আছে; বিষয় অম্লসাৰে বা ন-পুৰণি স্বৰূপে এই মন্ত্ৰবোৰৰ শ্ৰেণী-বিচাৰৰ কোনো দিহা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, ই দুখৰ কথা। মন্ত্ৰ-সাহিত্যৰ গোপনীয়তা আৰু ব্যৱসায়মূলক বক্ষণশীলতা সত্ত্বেও ভাষাৰ সংৰক্ষণশীলতা সততে হানি হোৱা কথাও সাৱধানে মন কৰিব লগীয়া।

“শ্ৰীকৃষ্ণায় নমঃ। ধন্যন্তৰিয়ে নমঃ।

পক্ষীৰাজ মন্ত্ৰে পাছে পুত্ৰ ভৈল। উপজিল যৈসানি ব্ৰহ্মা সৃষ্টি কৰিল।
সৃষ্টি-মধ্যে পক্ষীৰাজ উপজিল। সাতো স্বৰ্গ কম্পিবাক লৈল।
ব্ৰহ্মাৰ দৃষ্টিত লাগিল ছবি। ত্ৰিকালে বোলে যাওঁ কোন পুৰী।
কালবৰ্ণ পখী দেখন্তে অতি ডৰ। চক্ষুদ্বয় দেখন্তে যেন অগ্নি বৰণৰ।
ঠোট গোটে দেখি হেজুলৰ বৰ্ণ। বজ্ৰ নখৰ ঘাৱে থবহৰি কম্প।”

“শ্ৰীকৃষ্ণায় নমঃ। ধন্যন্তৰ্য্যো নমঃ।

“চক্ষুৰ হস্তে, কৰ্ণৰ হস্তে, হিয়াৰ হস্তে, মাংসৰ হস্তে, তেজৰ হস্তে, হাড়ৰ হস্তে, পেটৰ হস্তে, পিঠিৰ হস্তে, নাভিৰ হস্তে, কঙ্কালৰ হস্তে, দন্তৰ হস্তে, পাৰৰ হস্তে, এই বাৰ ভনী মায়া ব্ৰহ্মায়ে সৃজিল। ব্ৰহ্মা বোলে শুনা মায়াগণ। মাৰি খায়ো মোৰ লোকগণ। হেন শুনি মায়াগণে চৰণ নমিল। যমৰ পুৰত যাই উপগত ভৈল। যমপুৰে বেবাইলোঁ কিছু বোলন্তা নাই। এৱে বাৰজনী ওলটোৱা হুঁনাই। বায়ু ৰূপ ধৰি ব্ৰহ্মাৰ পাশে গৈল। পাইলোঁ যমলোকে বুলি ব্ৰহ্মাক জনাইল।”

“শৰীৰৰ সম্বল মাংস খান। তাত দিলেক বজ্ৰ নখৰ ঘাৱ।
ছিটিকিয়া তেজ আকাশক গৈল। সূৰ্য্যৰ আঁঠটা ৰশ্মি ভৈল।
সেই তেজ ফুট পৃথিৱীত পৰিল। ৰঙা ফুল হৈ পৃথিৱীত বৈল।”

এই তিনিটি মন্ত তুলনাত যেনে প্ৰাচীন-গন্ধী যেন লাগে, তলৰ কেইটি সেই দৰে উৎপত্তিতো আধুনিক যেন বোধ হয় :

“চাই পুখুৰী নিচল পানী । তাত বহিছে কামাখ্যা ৰাণী ।
ৰাণী বোলন্তোক । আমুকীক চুলিত ধৰি আনিয়োক ॥
বাঘৰ ৰা, হৰিণাৰ পিত্ত । গধুৰ কৰি পিণ্ড আমুকীৰ চিত্ত ॥”
“শেন হেন উৰিবি, কপৌ হেন উৰিবি ।
অমুকাক নেদেখিলে আমুকীক পুৰি মাৰিবি ॥”...
“সিদ্ধ গুৰুৰ পাৰ । বন্ধা কৰা কামৰূপৰ কামাখ্যা মাৰ ॥
এই বাক্য যদি কৰ লবচৰ । ব্ৰহ্মাৰ চক্ৰত পৰি মৰ ॥”

শিৱ নাম—শৈৱ প্ৰভাৱৰ গীত

সকলো তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ পাৰ্বতীৰ প্ৰশ্ন আৰু শিৱৰ সমিধান ৰূপেই জন্মিছে, সেই-
বোৰ সততে শাক্ত সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত ; অকল শিৱ বিষয়ক অৰ্থাৎ শৈৱ সাহিত্য
লিখিত কিয়, মৌখিক ৰূপেও তুলনাত বৰ বিৰল । শৈৱ নহলেও অন-শাক্ত
বুলিব পৰা একেটি প্ৰসিদ্ধ জন-গীত :—

“তেতেলি তলতে কুচিৰে লগতে ‘মাৰৰ ঘৰলৈ ‘বাটতে খপুৱা হাবিয়ে পলাই ‘হাবিত জুই লগাই ‘ধোঁৱাৰে লগতে ‘হাকুটি লগায়ে ‘মোৰে বৰ বিলত জকাই-জুলকিৰে	কৰোঁ তাঁত-বাঁতি, পগলাই কিলাব, যাৱ, তই পাগলী, দিয়, তই পগলা, গাব, তই পাগলী, দিয়, তই পগলা, উৰ, তই পাগলী, ধৰ, তই পগলা, পৰ, তই পাগলী, ধৰ, তই পগলা,	পাহৰি আহিলোঁ কুচি । বাওঁ আইৰ ঘৰলৈ গুচি ॥’ বাটতে খপুৱা দিম ।’ হাবিয়ে পলাই মাৰিম ।’ হাবিত জুই লগাই দিম ।’ ধোঁৱাৰে লগতে উৰিম ।’ হাকুটি লগায়ে ধৰিম ।’ তোৰে বৰ বিলত পৰিম ।’ জকাই-জুলকিৰে ধৰিম ।’ শামুকৰ জনমে লম ।’
--	--	--

‘শামুকৰ জনমে ‘মোকে চুণ পুৰি ‘হুই মুখে দাকি ‘তেলেদি জৰাই ‘সৰিয়হ জনমে ‘জৰাৰ কুমলীয়া, এৰাওঁ এৰাওঁ বুলি	ধৰ, তই পাগলী, খাৱ, তই পগলা, পেলাৱ, পাগলী, পেলাৱ, পগলা, ধৰ তই, পাগলী, পাত, অই পগলা, এৰাৰ নোৱাৰোঁ,	তোকে চুণ পুৰি খাম ।’ হুই মুখে দাকি পেলাম ।’ তেলেদি জৰাই পেলাম । সৰিয়হ জনমে ধৰিম ।’ বেতেৰি চেপা দি মাৰিম ।’ জৰাৰ কুমলীয়া পাত । এইনো পগলাৰে হাত ॥”
---	--	--

অন্ততঃ জন-সাহিত্যত শিৱ সদায় ‘অসমীয়া সংস্কৰণত’ দেখা দিয়ে । “ন হি
হৰি হৰাৎ পৃথক” বা ‘পুণ্য নাম যত বিষ্ণু-শিৱৰ । তাক ভেদ বুদ্ধি কৰে যি
নৰ ॥ সিজনো নামৰ জোহী পৰম ।” এই নামা পৰাধৰ ভয়ৰ বাবেই হবলা
মৌখিক দিহা-নামত শিৱ বিষয়ক বহুত ঘোষা আছে :— (ভোগজৰা, ১৯২৮)

‘ধুমুৰ ধুমুৰ ঠে, খুন্দে ভাঙৰ গুড়ি ।
নন্দীয়ে ভূঙ্গীয়ে উৰাল মাৰে,
পাৰ্বতী আয়ে চালে-জাৰে ;
ধুমুৰ ধুমুৰ ঠে, খুন্দে ভাঙৰ গুড়ি ॥’

“খায় ভাঙৰ গুড়ি, ভাঙৰ জালতে “কি খাই পগলা ৰাম নামে পগলা, “শিৱ শিৱ শিৱ পাৰ্বতী সহিতে	নিৰ্তো তিনি গুলি, নলয় ঘৰ-বাৰী, হলা, মহাদেউ, হৰি নামে পগলা, শিৱ ভোলানাথ, ৰথে চলি যোৱা,	ছপুৰা ধুতুৰাৰ গুটি । থাকে বৰষুণত তিত্তি ॥’ কি খাই পগলা হলা । ভাঙ খাই পগলা হলা ॥’ শিৱ শিৱ শিৱ শিৱ । প্ৰাণীলৈ নাচোৱা কয় ॥”
--	---	--

“হৰ শিৱ শঙ্কু গোবীশং । কদ্ৰং পশুপতি ঈশানং ॥
“ডুপ্ ডুপ্ ডুপ্ বাজে ডম্বক । নাচে সদাশিৱ কল্পতক ॥”
“এ, সদাশিৱ, তোমাৰ শিৰে ভটা !
জগতক বৰ দিহা, আপুনি নাঙঠা ॥”
“এ শূলপাণি, ডম্বক ধৰিছা হাতে ।
শূলপাণি, গন্ধাক নমাইছা মাথে ॥”

আচৰিতভাৱে, লিখিত সাহিত্যতো মহাদেৱে অসমীয়া জাতীয় বীৰৰ আসন-
খনিহে অধিকাৰ কৰিছে; সংস্কৃত সাহিত্যৰ মৰ্য্যদাত তেওঁক পৰব দৰে আঁতৰি
বহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। উদাহৰণ স্বৰূপে, “ভীম চৰিত”ত অসমীয়া বেদ-
ব্যাস ৰাম-সৰস্বতীৰ হাতত হৰ-পাৰ্বতীৰ ঘৰুৱা জীৱনৰ যিখনি চিত্ৰ অঙ্কিত
হৈছে সি সৰ্বতোভাৱে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ চিত্ৰ সন্দেহ নাই। হান্তৰস-
পূৰ্ণ হলেও তেনে চিত্ৰতো মহাদেৱৰ মহান্ ত্যাগৰ আদৰ্শই ফুটি উঠিছে।

আই নাম—তিকাৰ তুতি-গীত

ধৰ্ম্মজগতৰ মহাপুৰুষসকলে প্ৰায় একে মুখে নামৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰি
গৈছে। অসমীয়া মানুহৰ মুখত নাম দুগুচেই,—খাওঁতে নাম, শোওঁতে নাম,
উঠোঁতে নাম, বহোঁতে নাম! আকৌ, আই নাম, বিয়া নাম, ধাই নাম, গৰখীয়া
নাম; আৰু কত কিনো নাম!! নামেৰেই ধৰ্ম্মপ্ৰাণ অসমীয়াই পৰমেশ্বৰৰ কৰুণাৰ
ৰাজ্যত নিশাহ এৰে, উশাহ লয়। প্ৰেমিকে তেওঁৰ প্ৰিয়জনৰ উপচাৰৰ বস্ত্ৰৰ
বান্ধে তিনিও ভুবন চালি-জাৰি চলাথ কৰিলে; তেওঁৰ যোগ্য হব পাৰে,
পৃথিৱীৰ এনে ভোগ্য বস্ত্ৰৰ বুদ্ধ লবলৈ ক’তো বাকী নাথাকিল। পাছে তাৰ
কেলেই যদি এটি বস্ত্ৰকে ভাল লাগিলহেতেন!

পুষ্প দি পূজিলোঁহেতেন, ভ্ৰমৰে চুহিলে।
দুখ দি পূজিলোঁহেতেন, দামুৰিয়ে পিলে ॥
ধন দি পূজিলোঁহেতেন, আপোনাবে আছে।
জল দি পূজিলোঁহেতেন, বিতালিলে মাছে ॥

সকলো পাৰ্থিৱ বস্ত্ৰেই ইফালৰ পৰা নহয় সফলৰ পৰা অপৰিত্ৰ,—“যেই
বস্ত্ৰ দিব খোজোঁ সেই বস্ত্ৰ ছুৱা।” আন নালাগে, নিজৰ মন বা চিতকে
হেপাহেৰে উপহাৰ দিয়ে; কিন্তু সেইবোৰো যে সংসাৰত পৰি কলুষিত হৈ

গৈছে! পাছত, শেষ উপায় পালেগৈ,—“নামেৰে পূজিবোঁ মাতৃ, গধূলি-পুৱা।”
আৰু, “আই মাতৃ ভগৱতী, এই নামে’ সন্তোষ হব।”

নাম-মাহাত্ম্যই অসমীয়াৰ মন বিশেষকৈ কিদৰে চিৰকাল মুগ্ধ কৰি আহিছে,
ইয়াত প্ৰধানকৈ তাৰ প্ৰমাণ পোৱা হয়। নাম যে অকপটীয়া আইসকলৰ
প্ৰাণে চিনি লোৱা আপোন ভাষা! এই নামে অসাধ্যও সাধিব পাৰে; শুকান
জেওৰা চেপিও তাৰ ৰস উলিয়াব পাৰে। ইংৰাজ কবি আলফ্ৰেড্ টেনিছনে
কবৰ দৰে, “নিজৰ হৈ বা লগা-ভগাৰ হকে হাত যোৰ কৰি যদি তুতি-নতি-
আষাৰকে কৰিব নাজানিলা, তেনেহলে নো তোমাৰ এই দিন-কণা জীৱনটোৰ
লগত গৰু-পহুৰ জীৱনৰ প্ৰভেদটো বল ক’ত? এই নামেইহে সোণৰ শিকলি
স্বৰূপে চৰাচৰ জগতখন মোৰ প্ৰভুৰ ৰঙা পাৰ দুটিৰে সাঙুৰি ৰাখিছে।”

জাতীয় বুৰঞ্জী যেনেকৈ এটা জাতিৰ দিনেকীয়া জীৱনৰ ৰূপলিপি, সাহিত্য
সেইদৰে এটা জাতিৰ আভ্যন্তৰিক জীৱনৰ সোণলিপি। ঘাইকৈ এই নাম-
বোৰত হঠাৎ জিলিকি উঠে সহজ সৰল অসমীয়া জাতিৰ কিছুমান সোণোৱালী
বিশ্বাস আৰু কল্পনা। তাৰতৰ এচুকত নিচুক হৈ থকা সৰল-চিঠীয়া-ধৰ্ম্মপ্ৰাণ
জাতি অসমীয়া, আৰু তাৰেই তিকতা সমাজৰ সত্যক্ৰি অস্তৰৰ সাতকাণ্ড
ৰামায়ণ বিচাৰিলে পোৱা হয় এই আইনামবোৰত। আইসকলৰ হিয়া-ঢলা
ভক্তিৰ বিনন্দীয়া কল্পনাত এক মুহূৰ্ত্ততে জগতত যেন কি এক অভিনৱ
সৌন্দৰ্য্যৰ পাতনি হল।—

উজাই আহিলে, আইৰে সাতে তনী, সাতালি পৰেবত জুৰি।

তৃণ-তৰু-লতা সৰে দোৱায় মাথা আই আহিবৰে শুনি ॥

কৰুণাময় পৰমেশ্বৰৰ এই বিনন্দ-বিলাস সৃষ্টি, তেওঁৰ শুভ ইচ্ছাতে তিৰ
দি চলিব লাগিছে। তেওঁৰ বিচাৰত আমি তই-ৰাম-গঙ্গা একো বুলিব
নোৱাৰোঁ; বুলিলেই অনধিকাৰ-চৰ্চ্চাৰ পাপে পৰশিব। আকৌ, টেনিছনে
কবৰ দৰে, নিজ বিধানমতে তেওঁ আমাক বজ-বাক্য বুলিলেও সেই বজ যে
তেওঁৰে বাক্য তাক আমি পাহৰিলে নচলিব। দুখ দিলেও তেওঁই দিছে,
গতিকে তাক হাঁহি-মুখে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। দুখকো দুখ বুলি বিধিৰ
বিধানত স্বভাৱতে আত্মসমৰ্পণ কৰিব পৰা ভক্তিৰ এই ওখ খাপ এটা নাম-
বিলাকত সফল হৈ জিলিকি উঠিছে। যৰত বা চুবুৰিত কাৰোবা বসন্ত

ওলাইছে; সেই বোগ-ঘন্থণাৰ উপশমৰ বাবে ভক্তিমতী গোপিনীসকলে তেতিয়াই সেইজনক বেৰি লৈ নাম জুৰি দিলে,—

উজাই আহিলে, আইৰে সাত ভনী, সাতালি পৰেবত জুৰি ।
তৃণ-তক-লতা সৰে দৌৱায় মাথা আই আহিবৰে শুনি ॥
সোণৰে চকৰী, উৰে জাকি মাৰি, কপৰে দুখনি পাখি ।
ছহৰ ফুৰিবলৈ, আইলোক আহিছে, জীৱ-দান মাগিছোঁ আমি ॥
নাজানি সোমালোঁ, আইৰে ফুল-বাৰী, নিচিনি ছিঙিলোঁ কলি ।
ইবাবৰ দোষকে, ক্ষমিবা ভৱানী, মাঠো চৰণত ধৰি ॥
দুখীয়াৰ ঘৰলৈ আই-লোক আহিছে, দিবলৈ নাইকিয়া একো ।
মূৰৰে কেশেৰে, পাৰে মলচিমে, দেহৰে পাৰি দিম সাঁকো ॥
আয়ো আহিছে, দাসীয়ে কান্দিছে, আইৰে চৰণতে পৰি ।
নাকান্দিবা দাসী আইৰ উঠে হাসি, তুলি যাম বশস্তা কৰি ॥

আইসকলৰ আগমন প্ৰকৃতিত কি এক অত্যাৱশ্যকীয় ঘটনা । “তৃণ-তক-লতা সৰে দৌৱায় মাথা”, সি অবিশ্বাসীজনৰ চকুত নপৰিবও পাৰে; কিন্তু তাৰ লগে লগে ভক্ত-কবিৰ কল্পনা যিদৰে ঠন ধৰি উঠিল আৰু প্ৰকৃতিত চাৰিওপাশে যি অপূৰ্ণ সৌন্দৰ্য্য বিৰিঙি পৰিল, সি উপেক্ষাৰ কথা নহয়। কিন্তু এনে অল্পপম সৌন্দৰ্য্যৰ সমাবেশ লৈ ছহৰ ফুৰিবলৈ আহি আইসকলে দেখা দিছে যদিও, অৱস্থাৰ বৈষম্যত তাৰ উপভোগৰ সলনি আমি গল-বন্ধ হৈ জীৱ-দানহে মাগিব লগা হৈছে; এয়ে তাৰ ভিতৰৰ কৰুণতা। পথালি-চকুয়া মনিছ, দেহী, সন্দেহেৰেই পৰিপূৰ্ণ! আইলৈ অচলা ভক্তি থকা সত্ত্বেও বাৰ-বুৰি সংসাৰৰ লেঠাৰ মাজত জানোবা কববাক্ত কেনেবাৰৈক ঘাটি লাগিল, এই বুজিয়ে “ইবাবৰ দোষকে ক্ষমিবা, ভৱানী।” কিন্তু ইও জানো নিজৰ কাৰণে?— “চৰণতে পৰি, মাঠো তুতি কৰি, অজান বালকৰে হই।” কেনে অকপটতা আৰু স্বৰ্গীয় সৰলতা! কিন্তু আইক হোৱিব কিহেৰে? আয়তীসকল দুখীয়া হব পাৰে পাৰ্থক্য সম্পত্তিত, কিন্তু অন্তৰত যে ভক্তি-দৈন্তৰ লেশ মাত্ৰও ছাঁ পৰা নাই! গতিকে “মূৰৰে কেশেৰে, পাৰে মলচিম।” স্বয়ং ভগৱন্তৰ দৰেই তেওঁৰ নিজ গোপানীও ভক্ত-বৎসলা আৰু নামলুকা। ভক্তিমতী আইসকলৰ এই আত্ম-সমৰ্পণ আৰু নামৰ মাননিত দেৱী-আইসকল সন্তুষ্ট হবই লাগিব;

এই-বাবেই “তুলি যাম বশস্তা কৰি।” আৰু ইয়াতেই গোপিনীৰ নাম-গৰিমা আৰু গোপানীৰ পূৰ্ণ তৃপ্তিৰ মধুৰ সঙ্গম ঘটিছে। এই ভাবেক আৰু কতৰূপে ব্যক্ত কৰিছে!—

ছহৰ ফুৰি আই আহে এ’, মালতীৰে ফুল ।
‘আম-পাতৰ ছাঁতি মাৰি হৃদয় কৰা জুৰ ॥
স্বৰ্গৰ পৰা আই আহে এ’, লগত আছে তৰা ।
দুখীয়ালৈ পেলাই দিছে আয়ে ফুলৰ মলা ॥

এইদৰে দুপৰীয়া-আবেলি আই-ওলোৱা মানুহৰ কাষত নাইবা বাতি আন মানুহ শুই নিহপালি দিয়া সময়ত পাটীত চলি অসমীয়া বোৱাৰীসকলে নিচুকনি-ৰূপে লবাক পিয়াহ দি গোৱা এই নামবোৰৰ মৌলৰণে সচাকৈয়ে আজিও যেন দেহ-মন জুৰ কৰে! অকল দেহ-মনেই কিয় বোলোঁ, সংসাৰৰ বাৰ-বুৰি পাপ-তাপত জৰ্জৰিত আত্মাও যেন এই নাম শুনি শীতল পৰে! এই দেখিয়েই নে কি ই শীতলা নামও? এই নামখিনিত আইৰ আগমন অপূৰ্ণ মঙ্গলৰ কাৰণ আৰু তেওঁৰ গমন বিশেষ দুৰ্ভাগ্য স্বৰূপে বৰ্ণোৱা হৈছে।—

দেৱী আইৰ ঘৰখনি এ’, স্তৰ্গৰে কামি ।
কিবা পূজা দিব লাগে, নাজানিলোঁ আমি ॥
আই আহি উলটিলে এ’, দেখিলে জঞ্জাল ।
আমি পাপী নেদেখিলোঁ, অভাগী কপাল ॥
নযাইবাঁ নযাইবাঁ মাতৃ আমাক ছাড়িয়া ।
তুমি তক, আমি লতা, থাকিবোঁ বেড়িয়া ॥
বাখী বাখী আই বাখী এ’, মায়াৰ বাঘে খায় ।
তুমি মাতৃ নাবাখিলে, বাখোঁতা যে নাই ॥

এই যে আই, এওঁ জগতৰ আই, অতি দয়ালী—“আই মাতৃ ভগৱতী, আইৰ মান দয়ালী নাই।” সচাকৈয়ে, “নযাইবাঁ নযাইবাঁ মাতৃ” বোলোঁতে যেনেকৈ গভীৰ ভক্তিৰ তাপত মন একেবাৰে সিজি আইৰ চৰণত লীন হৈ পৰিব খুজিছে, “বাখী, বাখী, আই বাখী” বোলোঁতে সেইদৰে ভয় আৰু অভয়ৰ দোমোজাত ভক্তৰ হৃদয় একেবাৰে মাতৃৰ চৰণৰ কাষ চাপি পৰিছে।

সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য্যৰ ফালৰ পৰা এই গীতবোৰ সদায় এনে অল্পপৰা। তাৰ বিচিত্ৰ কল্পনাত “সোণৰে চকৰী, উৰে জাকি মাৰি, কপৰে ছুখনি পাখি।” ইয়াৰ ভাব আৰু ভাৱ আই অহা পানী-চ’ৰাৰ দৰেই, “সোণৰ নাৱেখনি, কপৰ বঠাডালি, বইছাই আনিছে বাই! সবহ কি, প্ৰতি ফাকি নামেই আইৰ অল্পপৰা—“চবাই হালধীয়া, আই বিনন্দীয়া, উপমা দিবলৈ নাই।” ইয়াৰ ভিতৰতো, সৰ্বস্বাস্থ্যৰ হৈছে “আনন্দে মোহন বংশী বজাই” শ্ৰীকৃষ্ণ তাঁতীৰ ঘৰলৈ যোৱা গীতটি।—

“আনন্দে মোহন বংশী বজাই।
দূৰতে দেখিৱা তাঁতীয়ে হাসে।
যাক দৰশনে বৈকুণ্ঠে বাসা।
ভাগ্যেসে সেৱা কৰিবাক পালোঁ,
হৰিষ ছয়া বোমাঞ্চিত কায়া।
সাদৰে বড়ৰ ভূঙ্গাৰ আনি।
পাদোদক জল শিৰত লই।
কাৰ্য্যেসে তোহোক ফুৰোঁ বিচাৰি।
যৈতে যৈতে চাহি ফুৰিলোঁ মই।
পিত পিত কৰি স্বৰ্গত চালোঁ।
সাতো বৈকুণ্ঠত ফুৰিলোঁ চাই।
ঘম-পুৰে আছে যতোক লোক।
তাহাতো চাহিৱা নপাইলোঁ তাঁতী।
পাছে বলিৰাজ সভাক গৈলোঁ।
জানিয়া বলি কহিবাক লৈলোঁ।
তাতেসে আসিলোঁ তোমাৰ ঠাই।
শুনহ তাঁতী, কহোঁ তোৰ আগে।
তাঁতীয়ে বোলে কৰযোৰ কৰি।
কেছুৱা কাপোৰ কেছুৱা ঠান।
কৈত কিবা ফুল বাচিব লাগে।
শুনিয়া হৰি বোলে হান্ত কৰি।
ছুকাঠি এহাত গ্ৰহে হৈবেক।

গৈলন্ত গোবিন্দ তাঁতীৰ ঠাই ॥
বিনন্দ কানাই মোৰ গৃহে আসে ॥
হেন হৰি মোৰ গৃহক আসা ॥
কোটি কোটি জন্ম সাম্বল কৈলোঁ ॥
সুৱৰ্ণ আসন দিলা বঢ়াই ॥
ধুৱাইলা প্ৰভুৰ পাৰ ছুখনি ॥
সোধন্ত কথা কুতাঞ্জলি হৈ ॥.....
ভ্ৰমন্তে গোৱালোঁ বৰিষ চাৰি ॥
কহোঁ সবিশেষ শুনিবি তই ॥
তথাপি তোহোক লাগ নাপালোঁ ॥
ভৈলোঁ বিয়াকুল তোক নাপাই ॥
যমে আনি দিলে সকলো মোক ॥
মনে বিয়াকুল লাগিল আতি ॥
বলিৰ মুখে অৱগত ভৈলোঁ ॥
সেহি তাঁতী প্ৰভু পৃথিৱী গৈলা।
পঠায়া আছে মোক বাধিকাই ॥
বাধিকাৰ নিমিত্তে কাপোৰ লাগে ॥
কহিও প্ৰভু বৈবোঁ কেন কৰি ॥
কলেহে বুজি পাম পৰমাণ ॥
কহিও প্ৰভু তাক ভাগে ভাগে ॥
কহোঁ কথা লৈবা হৃদয়ে ধৰি ॥
দীৰ্ঘে লৈবা জুথি তিনি তেতেক ॥

নকৰিবা বজ্জ কিঞ্চিতো চুটা।
মুৰত বাচিবা মুৰাৰি থোপা।
পিঠিত বাচিবা নেজাল ম’ৰা।
কপালতে দিবা দৈৱকী আই।
কাকত বাচিবা বলো দাদাক।
শিৰীষ সেউতী মকরা মধাই।
চম্পা নাগেশ্বৰ পদ্মৰ কলি।
লৱঙ্গ মালতী বাবৰি তগৰ।
পৃথিৱীত আছে যতোক ফুল।
যত নদ নদী মাছ মগৰ।
মকরা মধাই জঁই যুথি যত।
শুনহ তাঁতী, কহোঁ তোৰ আগে।
আজি বৰিবাবে বাতৰি কণ্ঠ।
সেহি বজ্জ বাধিকাক পিছাওঁ।
কৰিবোঁ বহুত বিবিধ খেড়ি।

আউঠীত দিবা বিস্তৰ সূতা ॥
তাৰ চৌপাশে বুলাবাঁ টপা ॥
আঁচলে বাচিবা অসংখ্য তৰা ॥
হিয়াত বাচিবা নন্দৰ কানাই ॥
বাহত বাচিবা কংস মামাক ॥
তাক দেখি বজ্জ পাব বাধাই ॥
তাক নবাচিলে উঠিব জলি ॥
তাক নবাচিলে লাগিব জগৰ ॥
তাক বাচিবাক নকৰোঁ তুল ॥
গিৰি গুহা বন গ্ৰাম নগৰ ॥
শাৰী শাৰী বাচি দিবা বজ্জক ॥
এহিমত বজ্জ বাধিকাক লাগে।
অহা বৰিবাবে কাপোৰ লওঁ ॥
বাধাৰ সহিতে বৃন্দাবনে যাওঁ ॥
সমন্তে গোপীয়ে বোৰিও হৰি ॥”

আমাৰ মনেৰে, স্বাধীন কবিতা স্বৰূপে এই পদটি অসমীয়া জন-কাব্যৰ এটি বহুমূলীয়া কহিছৰ। একে উশাহতে সাত বৈকুণ্ঠ, পাতাল আৰু পৃথিৱী ভূমি আইৰ পৰা এনে অপৰূপ কল্পনা জগতৰ সাহিত্যৰ কেই ঠাইত?

মুঠতে আই-নামেদি ধৰমী অসমীয়া আইসকলৰ প্ৰাণৰ আকুল আবেগ এটি বঢ়িয়াকৈ ফুটি ওলাইছে। অকল আইসকলৰ কথাই কিয়, ইয়াৰ ভিতৰেদি অসমীয়া জাতীয় স্বভাৱ আৰু জাতীয় কবিতায়ো মুকলিকৈ উশাহ লৈছে।

“চেতনা”, ১৯২২-২৩; ভোগজবা, আগকথা, ১৯২৮।

শুকনানী আদি মনসা প্ৰভাৱ গীত

তত্ত্ব ভজা ধৰ্ম স্বৰূপে সাপ-পূজা জগতৰ তথা ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসত অতি প্ৰাচীন যে সন্দেহ নাই। ভাগৱতী ধৰ্মৰ বৰষণৰ মজিয়া স্বৰূপ মথুৰাতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ আগে-পিছে বহুত কাল এই সাপ-পূজাই বৰপীৰা পাৰি বহা কথা সম্পূৰ্ণ ঐতিহাসিক ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত; গতিকে ভাগৱতৰ কালীয়া দমন সেই সত্যৰে সাহিত্যিক স্তম্ভ বুলিব পাৰি। দক্ষ-যজ্ঞৰ কাহিনীয়ে যেনেকৈ সেই কাললৈকে শিৱ আৰ্য্য দেৱতাকৈ গণ্য নোহোৱাকৈ প্ৰমাণিত কৰে, চান্দ সদাগৰৰ কীৰ্ত্তিয়েও সেইদৰে সাপ-পূজা আৰ্য্যধৰ্মৰ বহিৰ্ভূত থকাৰ সাক্ষ্য দিয়ে। যেনেকৈয়ে হওক, আদি পুৰাণত সন্তৰতঃ জন-সাহিত্য কপেই মনসা-গীতবোৰ অসমত ব্যাপকভাৱে প্ৰচলিত আছিল; মনকৰ, দুৰ্গাবৰ, নাৰায়ণদেৱ, বটীবৰ আদিয়ে তাক কপ দিছিল যাত্ৰ।

মনসা কবিসকলৰ ভিতৰত মনকৰ, সন্তৰ, আটাইতকৈ প্ৰাচীন হলেও তেওঁৰ গীতৰ লেখ তাকৰ; জোখতো সিমান সবহ নহয়। দুৰ্গাবৰৰ মনসা-গীতবোৰ প্ৰাচীন-গন্ধী হলেও, সাহিত্যৰ বিচাৰত তেওঁৰ বাৰায়ণ-গীতবোৰ অধিক মূল্যবান! বঙ্গ দেশেও আপোন বুলি দাবী কৰা অৰ্থাৎ বঙ্গতো ব্যাপক প্ৰচলন থকা নাৰায়ণদেৱ আৰু বটীবৰৰ মনসা-গীতবোৰত নবীনত্বৰ ভাগ সবহ দেখি তাৰেই দুটি আলোচনা কৰা হল। পদ্মাৰ নিষ্ঠুৰ আদেশ পাই বেউলা-লখীন্দাৰৰ প্ৰথম মিলন-নিশা লখীন্দাৰক খুটিবলৈ যাওঁতে, ইংৰাজ উপত্যাসিকা মেৰী কৰেলীৰ কলিৰ বিবাদৰ (ছবজ অব্ ছেটান্) দৰে কালী নাগৰ যি মানসিক দ্বন্দ উপস্থিত হব পাৰে, কবি নাৰায়ণদেৱে তাক বিতোপনকৈ বৰ্ণাইছে—

(আবে) কালৈ কালী নাগ লখাইৰ মুখ চাই।

কোন সতে দাকিম বাপাক প্ৰাণ ফুটি যায় ॥

চুলিকোছা দাকিম বাপাৰ দেখিবাক ভাল।

মাথাগোট দাকিম বাপাৰ দাৱ নাৰিকল ॥

কপালখান দাকিম বাপাৰ দ্বিতীয়াৰ ছোন।

হুই কৰ্ণ দাকিম বাপাৰ বৰ গছৰ পাণ ॥

হুই চক্ষু দাকিম বাপাৰ আকাশৰ তাৰা।

নাক গোট দাকিম বাপাৰ সোণাৰ পাকৰা ॥

হুই ওঠ দাকিম বাপাৰ মনোহৰ হাসি।

দণ্ড হুই পাৰি দাকিম মুকুতাৰ বাশি ॥

জিবাখান দাকিম বাপাৰ আলটা বৰণ।

গল গোট দাকিম বাপাৰ হংসৰ গঠন ॥

হুই বাহু দাকিম বাপাৰ যেন শলা সিৰি।

দশাজুলি দাকিম বাপাৰ চম্পাফুলৰ কৰি ॥

বুকুখান দাকিম বাপাৰ চন্দনৰ পটা।

পিঠিখান দাকিম বাপাৰ সূৰ্য্যৰ ছটা ॥

বাজহাড় দাকিম বাপাৰ মুখৰ মাৰলি।

কামিহাড় দাকিম বাপাৰ পুতলাৰ শাৰী ॥

পেট গোট দাকিম বাপাৰ অমিয়া ভাণ্ডাৰী।

নাভি-নল দাকিম বাপাৰ মোলানৰ সৰি।

ককালখান দাকিম বাপাৰ অতি বৰ সৰু।

আঁটিলে মুঠিত লুকে হৰৰ ডম্বৰ ॥

হুই টপিনা দাকিম বাপাৰ দেখিবাক ভাল।

হুই উক দাকিম বাপাৰ যেন বামকল ॥

হুই আঁঠু দাকিম বাপাৰ সূৰ্য্যৰ ঘিলা।

হুই ভৰি দাকিম বাপাৰ কেতেকীৰ ডিলা ॥

সূকৰি নাৰায়ণ দেৱৰ সবস পাচালি।

কালীৰ ক্ৰন্দন বুলি একই লেছাৰী ॥”

বটীবৰৰ মনসা-গীত সুৰমা উপত্যাকাত সংগৃহীতভাৱে পোৱা হৈছে। আৰু তাত অসমীয়া শ, ব বা স উচ্চাৰণ বন্ধাৰ বাবে সেইবোৰ আধৰৰ ঠাইত থ ব্যৱহাৰ আৰু অতীত কালত ‘লো’ৰ ঠাইত “লু”ৰ ব্যৱহাৰ মন কৰিব লগীয়া। চান্দ সদাগৰৰ লক্ষা-যাত্ৰাৰ বিৱৰণত বটীবৰে বৰ্ণাইছে—

“চান্দ বোলে সাধু তুমি খুনহ বচন ।
 বাব বৎসৰ ছিলু মই লঙ্কাৰ ভূবন ॥
 লাতা-পাতা বদলে পাইলু বহু ধন ।
 হীৰা-মণি-মাণিক্য আৰু যত ধন ॥
 নানা বত্ৰ চৌদ্ধ ডিঙ্গা ভৰিলু সকল ।
 বামনা ভাখাৰি মোৰ সৰ গৈল তল ॥
 বব বব সাগৰ মই বাইয়া এড়িলু ।
 কালিধৰ সাগৰে মই সকলি হাৰিলু ॥
 সাত দিন নৱ বাত্ৰি ভাসিছু সাগৰে ।
 পাইলু তদেৰ লাগ শঙ্কৰৰ ববে ॥”

নানা ফুলৰ বৰ্ণনাতো বটীবৰে বিশেষ নিপুণতা দেখুৱাইছে—

বিস্তৰ মেলিলা ফুল বিপুল্য ৰূপসী ;
 ধুতুৰা কুসুম মেলে আগ্ৰ তুলসী ॥
 লৱঙ্গ কুলঙ্গ মেলে আৰু মেলে মালি ।
 শ্ৰীফলে পত্ৰ মেলে জাকলি পাৰলি ॥
 কেওয়া কেতকী মেলে মাধৱিৰ ফুল ।
 বাতি মেলে যুতি মেলে টগৰ বগুল ॥
 ঠুৰ চম্পক মেলে চম্পা নাগেশ্বৰ ।
 বকুল কুসুম মেলে পাৰিজাত বব ॥
 আৰু পুষ্প মেলে কত্ৰা বক্ত উৎপল ।
 শেষকালে মেলে পুষ্প সহস্ৰ কমল ॥

অসমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যয়ন

তৃতীয় পুথি

উত্তৰ-মধ্যযুগীয় বিবিধ ধৰ্মী কাব্য

১। গোপীচন্দ্ৰৰ গান	৪। প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ
২। শূণ্য পুৰাণ	৫। ভাষা বামাংগ
৩। শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্ত্তন	৬। ভাষা মহাভাৰত
৭। বামাংগ গীত	

শ্ৰীডি.স্বৰ্ণৰ নেত্ৰ

গুৱনী প্ৰকাশ
 তিব্‌পুৰ, গুৱাহাটী
 ১৯৬৩

উচ্চৰ্ণা

“হেমৰ কোষৰ ওখ দৌল”ৰ কাষতে থাকিব পৰা “খণ্ডবাক্যকোষ,” সাহিত্য
ভাণ্ডাললৈ লখিমী স্বৰূপ “লখিমী-তিবোতা,” ‘শ্ৰীহট্টৰ উপভাষা সম্পৰ্কে
টোকা,’ “অসমীয়াৰ ভূত-তত্ত্ব” আদি অসমীয়া-ইংৰাজী ভাষা-তত্ত্ব সমাজ-
তত্ত্বমূলক বিবিধ বহুমূলীয়া গ্ৰন্থ-বটোতা; “দশগীত,” “সক লৰাৰ
গান,” “বাহী” আদি দুৰ্জৰা গীতৰ পুথি প্ৰণেতা; “সেউতী-
কিৰণ,” “উকভঙ্গ,” “দক্ষয়জ্ঞ” আদি এবুৰি নাটক বটোতা;
“কাণধোৱা,” “নাম-ঘোষা,” “গুণমালা” আদিৰ ইংৰাজী
ভাঙনিৰে বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ অতুলনীয় সম্পদবান্ধি
অন-অসমীয়া জগতলৈ হেপাহেৰে আগ-
বঢ়াওঁতা, আশাশুধীয়া সাহিত্যবধী

বেণুধৰ ৰাজখোৱাৰ

পৱিত্ৰ সোঁৱৰণত

“গোপীচন্দ্ৰৰ গান”—ৰংপুৰ গীতিকা

বহুশ্ৰৱ কথা। অকলৈ শৈৱ-শাক্ত-মনসা-বৌদ্ধ মতেই নহয়; নাথ (ষোণী),
ধৰ্ম, সহজীয়া আদি মতো প্ৰাচীন কামৰূপত, ঘাইকৈ পছিম ছোৱাত বিশেষ
প্ৰচলিত আছিল। আৰু এই সম্পৰ্কতো অসম অন্ততঃ সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ
লগত জড়িত আছিল। “ময়নামতীৰ গান” বুলি তাটিৰ ৰংপুৰৰ মাছুহৰ
মুখৰ পৰা কিছুমান জন-গীত গোটাই জয়ে জয়ে গ্ৰিয়াৰ্ছনে ১৮৭৮ৰ এছিয়াটিক
ছছাইটিৰ জৰ্ণেলত প্ৰকাশ কৰে; সেইখিনি আৰু তাৰ লগৰ কিছুমান গীত
একেঠাই কৰি ১৯২২ ত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে “গোপীচন্দ্ৰৰ গান” বুলি দুই
খণ্ড উলিয়ায়। তাটিৰ ৰংপুৰ ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকলো প্ৰকাৰে
পুৰণি কামৰূপৰ অঙ্গ আছিল যদিও, পৰৱৰ্তী কালত ই বঙ্গৰ ভিতৰত
পৰা বাবে তাক বঙলুৱা ভাবি সেই ৰূপত সম্পাদন কৰা সংগ্ৰহৰ
আৱস্তা এই :—

“মাণিকচন্দ্ৰ ৰাজা” ছিল ধৰ্মী বৰ ৰাজা।

মএনাক বিয়া কৰিল তাৰ নও বুড়ি ভাৰ্য্যা ॥

মএনাক বিয়া কৰি ৰাজাৰ নাপূৰিল মনেৰ আশ।

তাৰ পৰ দাবপুৰৰ পক্ষ কছা বিবা কৰি পুৰি গল মনৰ হাবিদাস ॥

আজি আজি কালি কালি বাৰ বছৰ হৈল।...

দেখিবাৰ নপাৰি মহাৰাজ (মএনাক) ব্যাগল কৰি দিল ॥”

পাদটোকাতে দিয়া ইয়াৰ পাঠান্তৰ অমুসৰি—

“ময়নামতীৰ বিয়াও হৈল মাণিকচন্দ্ৰৰ ঘৰে।

সিন্দূৰমতীৰ বিয়াও হৈল নীলমণি ৰাজাৰ ঘৰে ॥

মএনাক বিয়াও কৰি ৰাজা পক্ষাশ বিয়াও কৰে।

বুঢ়া দেখি মএনামতীক ব্যাগল কৰি দিলে ॥

মহাৰাজা ৰাজ্য কৰি খায় পাটেৰ উপৰ।

মএনাক ঘৰ-বন্দী দিলে ফেকসাৰ বন্দৰ ॥

মহাৰাজা ৰাজ্য কৰি খায় পাটেৰ উপৰ।
মএনামতী চৰ্খা কাটি ভাত খায় বন্দৰেৰ ভিতৰ ॥”

এনে নানা পাপৰ ফলত ৰজাৰ কাল চাপিল। মইনামতীৰ ধৰ্মগুণ গোবৰ্দ্ধনাথ আহি সাক্ষ্য দিলে বোলে তেওঁৰ স্বামীৰ মৃত্যুত তেওঁৰ এটি উপযুক্ত পুত্ৰ জন্মিব। সেই মতেই গোপীচন্দ্ৰৰ জন্ম হল, কিন্তু তেওঁৰ পৰমায়ু হল মুঠেই ওঠৰ বছৰ। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰা অভিযোগৰ সমিধান পালে, হাড়ি সিদ্ধক উপাসনা কৰিলে গোপীচন্দ্ৰ অমৰ হব। গোপীচন্দ্ৰই অলপ বয়সতে হৰিশ্চন্দ্ৰ ৰজাৰ কন্যা “অহুনা ক বিআও কৈলে পহুনা ক পাইল দানে।” যেতিয়া মইনামতীয়ে পুতেকক হাড়ি সিদ্ধৰ শিষ্য হবলৈ সন্ধ্যাস গ্ৰহণ কৰিবলৈ কলে তেতিয়াই লাগিল লেঠা! যি হওক, অনেক কষ্ট আৰু পৰীক্ষাৰ মূৰত গোপীচন্দ্ৰ হাড়ি সিদ্ধৰ শিষ্য হৈ পিতাকৰ ৰাজ্যলৈ উলটি আহিল; আৰু অপায়-অমঙ্গল দূৰ কৰি দেশত শান্তি থাপিলে;

মইনামতীৰ গান, গোপীচন্দ্ৰৰ গান, পাঁচালী আৰু সন্ধ্যাস, গোবৰ্দ্ধবিজয় আদি বিভিন্ন নামত এই গীতবোৰ ভাটিৰ বংপুৰ (বৰ্তমান উত্তৰ বঙ্গ) অঞ্চলত প্ৰচলিত; কিন্তু গ্ৰিয়ার্ছনৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত নোহোৱা কাললৈকে বঙ্গবাসীৰ কাণত এইবোৰ আচহুৱা আছিল বুলি সুবিজ্ঞ সম্পাদক দুজনে সৈ কাঢ়িছে, অথচ গোপীচন্দ্ৰক কোনোবা গোবিন্দচন্দ্ৰ এজনৰ লগত সানি-পুতকি বঙ্গৰ ৰজা পাতিবলৈ দুশ্চেষ্টা এৰা নাই।

১৮০৯ত বুকানন্ হেমিণ্টনে ভাটিৰ বংপুৰৰ ডিমলাত এখন পুৰণি নগৰৰ ধ্বংসাৱশেষৰ দেখি আহি লিখিছিল—“তিষ্ঠা নৈৰ মোচৰ এটাৰ মৰা দুমাইলমান দূৰত ডিমলাৰ নামনিত চাৰিওফালে গড় মৰা এখন নগৰৰ ভগ্নাৱশেষ আছে, কামৰূপৰ পালবংশৰ প্ৰথম (শেষ?) ৰজা ধৰ্মপালে ইয়াক মজোৱা বোলে।...ধৰ্মপালৰ দুৰ্গৰ পৰা দুমাইলমান পছিমৈ দেও নৈৰ পছিম পাৰত ধৰ্মপালৰ বোৱাৰীয়েক মইনাৱতীৰ (মইনামতী বা মীনাৱতীৰ) দুৰ্গ।...ইয়াৰ দক্ষিণে অলপ দূৰত হৰিশ্চন্দ্ৰৰ পাট বুলি ঘূৰণীয়া মৈদাম এটা আছে...ইয়ে ধৰ্মপালৰ পাছত ৰজা হোৱা মইনাৱতীৰ পুতেক গোপীচন্দ্ৰৰ শত্ৰুৰে হৰিশ্চন্দ্ৰৰ যৈ মৈদাম, তাত কোনো খুকুৰি নাই।” (ষ্টেটিষ্টিকেল একাউণ্ট অব্ কুচবেহাৰ, ৩৬০-৬২ পি)

গোপীচন্দ্ৰৰ বিষয়ে প্ৰচলিত সমস্ত সাহিত্যৰ লগত গবেষণামূলক আৱিষ্কাৰৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰদেশ-প্ৰীতিৰ ইমান বেগ ॥ সি যি হওক, উড়িষ্যাতে এই গোপীচন্দ্ৰৰ কাহিনী সংগৃহীত হৈছে, আৰু উজনি অসমৰ “জনা গাতকৰ গীত”ৰ নায়ক গোপীচন্ কৌৰবো সত্ত্বেও একেজনেই। যুগী (যোগী) বা নাথ ধৰ্মৰ মন্ত্ৰহুহবিলাকৰ মুখে মুখেই এই গীত আৰু কাহিনীবোৰ সদৌ পুৰ ভাৰতত বিয়পি পৰা সত্ত্বেও; এই নাথ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা একাধিকজনো হব পাৰে নিশ্চয়। চতুৰ্দশ শতিকাৰ মাধৱ কন্দলীৰ ৰচনাত এই মন্ত্ৰহুহবোৰৰ এটি ধেমেলীয়া বৰ্ণনা আছে।—

“যোগীৰ কাকত	কানি বুলি যত	হাতে দোৱাদণ কাৰি।
লৰবন্তে লৰ-	ৰন্তে পাছে চান্তে	হিৰা মানে গৈল ফাটি ॥ ৬।
পাইলেক ভাগৰ	ভোকগু কাখৰ	সৰে পৰি গৈল খসি।
মুখে শিৰ শিৰ	জ্বৰন্তে আতি	পজাইলা যত তাপসী ॥ ৭।
আসু বুলি যোগী	আচাৰি পেলাইলৈ	পূজাৰ দেৱতা মান।
পূজিবাক লাগি	পাছে পাইবো দেৱ	থাকয় ধোৱে পৰাণ ॥ ৮।
(অযোধ্যা কাণ্ড)		

মুঠ ছকুৰি সাত-আঠটি বৌদ্ধ দোহাৰ তেৰটিৰ ৰচয়িতা সিদ্ধ কাৰুপাদ তথা কৃষ্ণাচাৰ্য্যই ষষ্ঠত্ৰিংশতম দোহাত নিজক জলকুৰিপাদ তথা হাড়িপাৰ শিষ্য বুলিছে; আৰু এই হাড়ি পাই গোপীচন্দ্ৰবো দীক্ষাগুৰু; গতিকে কৃষ্ণাচাৰ্য্যৰ সময়েই গোপীচন্দ্ৰৰ সময়, তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় গীতবোৰৰ প্ৰথম ৰচনা তাৰ পৰা এশ বছৰ মানৰ ভিতৰৰ। কিম্বদন্তী আৰু বামচৰণৰ গুৰুচৰিত অনুসাৰেও অসমত ধৰ্মপাল ৰজাই (বোৱাৰীয়েক মীনাৱতীৰ সৈন্তৰ লগত যুক্তি হাৰি সন্ধ্যাসী হৈ) নিজ ৰাজ্য এৰি যায়। নিপিমূলক প্ৰমাণৰ পৰা ধৰ্মপালৰ কাল দ্বাদশ শতিকাৰ আগছোৱা; গতিকে এই গীতবোৰৰ প্ৰথম ৰচনাৰ কাল ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ আগ নহব। বঙালী পণ্ডিত সকলে গোপীচন্দ্ৰৰ ভুল পৰিচয় আৰু সৰল গীতবোৰৰ জটিল ব্যাখ্যা কৰি প্ৰাচীন-গন্ধী বঙলা বুলি ভুলকৈ একাদশ শতিকালৈ হেচুকিব খোজা যে প্ৰমাদজনিত তাত সন্দেহ নাই।

“জীৱৰ জীৱন-ধন কথা সঙ্গৈ গেলৈ।

বান্ধিৱা দিমু অন্ন সন্ধ্যাৰ কালৈ ॥

পিপাসাৰ কালৈ দিম পানী।

হাসিয়া খেলিয়া পুহানু বজনী ॥

কে কয় এওলা কথা কে পইতায়।

পুৰুষৰ সঙ্গৈ গেলৈ স্ত্ৰীক বাবে ধৰে খায় ॥

এনে ভাষা যে অসমীয়া আৰু ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ আগৰ নহয়, তাৰ প্ৰমাণ অনাৱশ্যক; যিহেতুকে ব্যাকৰণ শকাৱলী আদিৰ উপৰিও মইনামতীয়ে “চৰ্খা কাটি” (কটনা কাটি) ভাত খোৱা আদি বিৱৰণ নিশ্চয় হাড়ে-হিমজুৱে অসমীয়া। অসমীয়া পণ্ডিতৰ সহায়ত এই গীতবোৰ সংগৃহীত আৰু সম্পাদিত হোৱা হলে অৱশ্যে এই গীতবোৰৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ পালেহেতেন, আৰু অনেক সাধাৰণ (অসমীয়া) শকাৱলীৰ ভুল অৰ্থ দিব নালাগিলহেতেন।

শেষ বহুত হল “বন্দব” শব্দটো; বংপুৰত “বন্দব” কেনেকৈ হল? “আসমুদ্ৰাতু বৈ পূৰ্বাদাসমুদ্ৰাতু পশ্চিমাং। তয়োৰেবাস্তবং গিৰ্য্যোৰাঘ্যাবৰ্ত্তং বিহুবুধাঃ ॥” ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গঙ্গাৰ পূৰ্বৰ সঙ্গমত বৰ্ত্তমান বংপুৰৰ দক্ষিণ সীমাত পূৰ্বসাগৰ আছিল; এই বাবেই উল্লেখ পৰ্বত “বাজ্জে ভগদন্তে পূৰ্বসাগৰ-বাসিনে” বুলিছে, আৰু সভাপৰ্বত ভগদন্তই যুধিষ্ঠিৰৰ ৰাজত্বৰ যজ্ঞলৈ “সহস্ৰৈছে সাগৰানুবাসিভিঃ” যোৱা বৰ্ণাইছে। বৌদ্ধ জাতকমালা মতে খৃষ্টপূৰ্ব চতুৰ্থ শতিকাত চম্পা বা বৰ্ত্তমান ভাগলপুৰৰ পৰা সাগৰৰ জাহাজ চলাব কথা ভু পাব পাৰি; এনে আৰু অসংখ্য প্ৰমাণ আছে। শ্ৰীহট্টত “বন্দব বজাব” নামৰ ঠাই এতিয়াও আছে। গতিকে বংপুৰ “বন্দব” বহুপূৰ্ণ।

“শূন্যপুৰাণ” কাব্য—নিম্নাই পণ্ডিত

“নাছিল জল থল নাছিল আকাশ।

মেক মন্দাৰ নাছিল নাছিল কৈলাস।

নাছিল সৃষ্টি আৰু নাহি স্বৰ নৰ।

ব্ৰহ্মা বিষ্ণু নাছিল নাছিল জীবৰ ॥

আউ মিতু নাছিল ভমৰ তাৰণ।

সুন্নত ভবমন্ পৰভুৰ স্নেহে কবি ভব ॥

দশ দিকপাল নহি মেঘ তাৰাগণ।

আউ মিতু নাছিল জমৰ তাৰণ ॥.....”

“জখন আছে গোসাক্ষি হুৱা দিগম্বৰ।

ঘৰে ঘৰে ভিখা মাগি বুলে ঈশ্বৰ ॥

বজ্জনী পৰতাতে ভিখাৰ লগি যাই।

কুথাএ পাই কুথাএ নাপাই ॥

পুথুৰি কঁদাএ লইব ভূমখানি।

আবসা হইলে যেন ছিচএ দিব পানি ॥

ঘৰে ধান থাকিলেক পৰভু স্নেহে অন্ন খাব।

অন্নৰ বিহনে পৰভু কত দুখ পাব ॥”

“সজ্জা উপজিল কৰ সজ্জাৰ বিচাৰ।

কহ কহ পণ্ডিত সজ্জাৰ সাৰ ॥

কোন সজ্জা নহোঁৱে পানী।

দক্ষিণ সজ্জা নহোঁৱে পানী ॥”

দীনেশচন্দ্ৰ সেনৰ বঙলা সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ পৰা তুলি দিয়া ওপৰৰ উদ্ধৃতি বোৰ দেখাতে অসম্পূৰ্ণ আৰু অঙ্গ-ক্ষত। উক্ত পুথিৰ মূলপাঠ বা ফটো তোলা পাঠ আমি দেখা নাই; গতিকে তাৰ ওপৰত কোনো থিৰ মত দিয়া টান। তথাপি যিদৰে পোৱা হৈছে তাৰ পৰা ঠাৱৰাব পাৰি ইয়াৰ ভাষা দোহাৰ

ভাষাতকৈ অৰ্বাচীন আৰু অসমীয়া ভাষা আৰু ব্যাকৰণৰ সাঁচ ইয়াত কোনোমতে মুই কবিল নোৱাৰি। বঙলা ভাষাৰ ফালৰ পৰা, দীনেশচন্দ্ৰ সেনৰ মতে ই একাদশ শতিকাৰ, যোগেশচন্দ্ৰ বিদ্যানিধিৰ মতে চতুৰ্দশ শতিকাৰ আগৰ আৰু সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ মতে পঞ্চদশ শতিকাৰ পূৰ্বৰ নহয়। ভাষা আৰু ছন্দৰ অধিব অৱস্থাৰ পৰাও আমি ইয়াক ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ পাছৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ শূন্যবাদৰ লগত হিন্দু ধৰ্মৰ পাতনি জোৰা ইয়াত যি দেখা যায় তাৰ পৰা ই ভাষাতকৈ অৰ্বাচীন নহয় যেন লাগে।

দীনেশচন্দ্ৰই শূন্যপুৰাণত পোৱা মিহলি গথৰ আৰ্হিও মন কৰিব লগীয়া। “হে ভগৱান, বাৰ ভাই বাৰ আদিত হাত পাতি নেহ সেরকৰ অৰ্ঘ পুষ্প পানি, সেরক হব সুখী। ধমত কাৰুই গুৰু পণ্ডিত দেউল দান পতি সংসাৰ ভোক্ত এমনি সন্ন্যাসী গতি যাইতি।” “বাতিত পাথৰ চাৰি পতি কৰ। কতে হল স্তম্ভ সামৰ অৰ্হ। কাঞ্চন বান্ধিআ যাজে কবিল কত কাল মণ্ডপে ফটিকৰ থাম লগে চন্দন নদন আৰু শত ডাকে লাগি গজ্জন।” “দেউল দেহৰ ভাঙ্গে। ক্যাই কিৰ্য্য থায় বঙ্গে। পথৰ পথৰ বোলে বোল।”

“শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্ত্তন” কাব্য—বড়ু চণ্ডীদাস

তথাকথিত আৰু পুৰণি বঙলা ভাষা-সাহিত্যৰ তিনিটি খুটিৰ এটি চণ্ডীদাসৰ শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন। বঙালী ভাষাৰ অধিকাৰীসকলৰ অৱতম বাখালদাস বানার্জীৰ মতে এই পুথিৰ লিপি আৰু ভাষা চতুৰ্দশ শতিকাৰ বঙলাৰ নিদৰ্শন; বামেন্দ্ৰ স্কন্দৰ ত্ৰিবেদীৰ মতে ই সেই যুগৰ পশ্চিম বঙ্গৰ ভাষাৰ চানেকি; আৰু প্ৰায় আটাইবোৰে মতে অৰ্বাচীন ভাষাত চলিত বাধা-কৃষ্ণৰ প্ৰেম-গীতি ৰচয়িতা নকল চণ্ডীদাসৰ ঠাইত ইয়াত প্ৰকৃত চণ্ডীদাসৰ আবিষ্কাৰ।

লিপি-বিশেষত্ব উক্ত বানার্জীৰ মতে এই পুথিত প্ৰাচীন, তাৰ অনুকৰণ আৰু অৰ্বাচীন, তিনি বিধ লিপি আছে; কিন্তু সম্পূৰ্ণ প্ৰাচীন পুথিত অৰ্বাচীন লিপি কেনেকৈ হব পাৰে ই আমাৰ বোধগম্য নহয়। তদুপৰি তেওঁৰ

মতে “সম ১৪৪২ শাকে” লিখিত শূন্য-পদ্ধতি নামৰ পুথি এখনৰ লিপিৰ লগত মিল দেখি এই পুথি এওঁ ১৪৪২ সম্বৎ অৰ্থাৎ ১৩৮৫ খৃঃৰ বুলিছিল; কিন্তু হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে যুক্তিৰে এই মত খণ্ডন কৰি কয় “শাকে” শব্দটো স্পষ্ট থকাতো সম্বৎ বুলি ধৰিবৰ হেতু নাই, গতিকে এই পুথিৰ লিপি ১৪৪২ শক অৰ্থাৎ ১৫২০ খৃঃ হব।

ভাষাৰ আলোচনাবোৰ জুকিয়াই বঙলাৰ অৱতম অধিকাৰী ৰায় বাহাদুৰ বিদ্যানিধিয়ে মোখনি মাৰিছে, হয় এই পুথিখন অসম দেশ ঘূৰি আহিছে, নহয় অসমীয়া আৰু পুৰণি বঙলা একে আছিল। আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই বঙালী পণ্ডিতজনৰ শেষৰ সিদ্ধান্তই সত্য। মূল পুথিখনৰ প্ৰথম পাতকেইটা ফটা বাবে সম্পাদিত পুথিখন অলপ মাজৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে,—“সৰ দেৱে সভা পাতিল আকাশে।” বিজ্ঞ সম্পাদক দুজনেও এই ভাষাৰ তুলনা দিবলৈ শব্দৰদেৱৰ উত্তৰা কাণ্ডৰ পৰা তুলি দিছে, “আছন্ত বাধৰ য়েৱে দিব্য সভা পাতিল!” মুঠতে, আগৰ পৰা শুৰিগৈ পুথিখন অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু শব্দাৱলীৰ প্ৰমাণেৰে ভৰা। পুথিখনৰ মুঠ দহ খণ্ডৰ পৰা থপিয়াই আমি এটি ছটি উদাহৰণ দিছোঁ—

“একে তুমি কুল নাৰী কুল আছে তোমাৰ বৈৰী,
আৰ তাহে বকরাৰ বধু।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস, কুল-শীল সৰ ভাষে,
লাগিল কলীয়া প্ৰেম-মধু ॥” (জন্মখণ্ড)

“এড়িয়া ঘৰেৰ আশ ল বড়ায়ি, ৰহিলোঁ। তোৰ চৰণে।
মতি হাৰাইলোঁ, বুলিতে নাজানো, ভইলোঁ। তোৰ মৰণে ॥” (তাঙ্গুলখণ্ড)

“বোল এক বোলোঁ। তাকে শুনহ অবুধ।
জুড়ায়িলে সোআদ লাগে তপতু হুধ ॥
“নাবোল নাবোল হেন দেৱ চক্ৰপাণি।
মোৰ কাণে নাসাখাএ তোৰ হুট বাণী ॥” (দানখণ্ড)

“যমুনাৰ জলে টলবল কৰে নাএ।
চেউ দেখি মোৰ হালে সৰ গাএ ॥”

“তোক দেখি নাতিনী মো পাইলো উল্লাসে ।
 কৰসি ধামালী বলে ধৰিবাক মোৰে ॥” (নৌকাখণ্ড)
 “ৰাজ্যৰ কোঁৱৰী ভৈলি আইহনেৰ বানী ।
 ডাক দেওঁ মোওঁ সৰ গোলালিনী সহী ॥”
 “ভাৰ লএ উলটিয়া চন্দ্ৰালী হাসে ।
 উলটি উলটি বাধা কাহু পানে চাহে ॥” (ভাৰখণ্ড)
 “বড়ৰ বহুআৰী আন্ধে বড়ৰ বিআৰী ।
 কুল ছুৰী বাদ আন্ধে সহিতে নাপাৰি ॥”
 “আপন আপন বহু হাটিক পাঠায়িব ।
 তোজাৰ ঘৰত অন্ন পানি নাখাইব ॥” (বৃন্দাবনখণ্ড)
 “চিৰকাল জীউ পুত্ৰ গদাধৰ মোৰে ।”
 “মামী মামী বুলিতে অধিকে বল কৰে ॥”
 “সন্ধে যৱে আসি মোক লই ঘাৰ ধৰী ।”
 “সাগৰক গেলা সৱে পৰিজনে মেলী ॥” (যমুনাখণ্ড)
 “তাৰ বোল পালিলেঁ বহিলেঁ দধি ভাৰ ।”
 “গুআ পাণ দিয়া দূতী পাঠায়িলেঁ তোৰে ।”
 “কি কাৰণে বাধাৰ হিয়াত দিলেঁ ঘাঅ ।”
 “উপজিল বস মোক মাইল কুল বাণে ।” (বালখণ্ড)
 “পাখি নহৌ তাৰ ঠাই উড়ী পড়ি যাওঁ ।”
 “গলাত পাখৰ বান্ধি দহে পইসঙ ।”
 “কাহ্নাঞি লইআ বাতিঞ পোহায়িবো ।
 কাহু আলিজিয়া সকল দেহ জুড়ায়িবো ॥” (বংশীখণ্ড)
 “যশোদাৰ পো নাখাইলো কাহুৰ গুৱা পাণে ।”
 “শিশু লইয়া বাটে হাটে হৰিয়ে বুলে ।”
 “নাশুনিলেঁ তাৰ বোল লআ জাইতে পানী ।”
 “বুলিল অবোল বাধা তেজহ ধামালী ।” (বিবহখণ্ড)

এই “প্ৰাচীন বাঙ্গালা” ভাষাৰ আন নাম যে “অসমীয়া” তাক এতিয়া
 কাৰো খুবুৰি থাকিব নোৱাৰে । কিন্তু সাহিত্য স্বৰূপে ই আন যি হওক

অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ শাৰীত ঠাই পাব লগা নহয় ; কিয়নো ই ভাৰত
 অসমীয়া অৰ্বাচীন “বাধাহৰণ” পুথিৰ লগৰীয়া সহজীয়া কাব্য । গীতা-ভাগৱতৰ
 মূল একশৰণ নিৰ্মলা ভক্তিৰ বিৰোধী এই বাধা-কাহিনী একাদশ শতিকা
 মানত অৰ্বাচীন ব্ৰহ্মবৈৱৰ্ত্ত পুৰাণত জয়ে জয়ে জন্মলাভ কৰে বুলি বহুিমচন্দ্ৰ
 চেটাৰ্জী প্ৰমুখ্যে পণ্ডিতসকলে কয় ; এই বাধাই বঙালী কবি জয়দেৱৰ “গীত
 গোবিন্দ” কাব্যত লহপহঁকৈ বাঢ়ি বিলাসী পাটগাভৰুজনী হয়, আৰু তেওঁ
 বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাসৰ প্ৰেম-গীতৰ তালত নূপুৰ পিকি পাক দি শেষত চৈতন্যদেৱৰ
 প্ৰচাৰিত ধৰ্মত আবাধা গোসানী হৈ পৰে ।

সচাকৈয়ে জয়দেৱৰ “গীত-গোবিন্দ” কাব্যত গীত আছে, গোবিন্দ নাই !
 বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস দুইজন কবিয়েই দেৱী-ভক্ত আছিল, বৈষ্ণৱ নাছিল নিশ্চয় ;
 গতিকে তেওঁলোকৰ বাধা-কৃষ্ণমূলক কবিতাবোৰ “গীত-গোবিন্দ”ৰ দৰেই
 আদি-বসায়ক, আৰু বাৎসায়ন আদি কামশাস্ত্ৰকাৰকসকলৰ ব্যাখ্যাৰ নিচিনা ।
 চণ্ডীদাসৰ বামী ধুবুনীৰ দৰে কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তনৰ বাধা কৃষ্ণৰ পত্নী নহয় ; মামী,
 পৰজী ! “তোমাৰ যৌৱন বাধা কপণেৰ ধন । পোটলি বান্ধিআ বাথ নহলী
 যৌৱন ।” “তোৰ হুই কুচ কুণ্ড বান্ধি নিজ গলে । বোল বাধা পৈসো মো
 লাৱণ্য গঙ্গা জলে ॥” আদিত বাধাৰ ‘ঈশ্বৰী’ বা কৃষ্ণৰ ঈশ্বৰত্বৰ নাম-
 গোন্ধ নাই ॥

প্ৰকৃত ভক্তি-বসায়ক নহলেও, শৃঙ্গাৰ-বসমূলকভাৱে হলেও, কাব্যৰূপে
 কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তনৰ যথেষ্ট মূল্য আছে নিশ্চয় । “মদন গবল, খণ্ডন বাধা, মাধাৰ
 মণ্ডন মোৰে । চৰণ-পল্লৱ, আৰোপ বাধা মোৰ মাধাৰ উপৰে ॥” আদি যিদৰে
 জয়দেৱৰ “অৰগবল খণ্ডনং মম শিৰসি মণ্ডনং দেহি পদ-পল্লৱ মুদাৰম্ ॥” শ্লোকৰ
 প্ৰতিধ্বনি, বৃন্দাবন খণ্ডৰ তলত দিয়া কুসুম-মালা ছন্দৰ কবিতাটি আদিবসত
 বিজ্ঞাপতি আদিৰ লগত তুলনীয় হলেও, ভাষাত শঙ্কৰদেৱৰ “হৰমোহন”ৰ
 “দিব্য উপবন”ৰ আগজাননী যেন লাগে ।

“তমাল কুসুম চিকুৰ গণে । নীল কুব্জক তোৰ নয়নে ॥
 সুপুট নাসা তিল ফুলে । দেখি তোৰ গণ্ডযুগ মহলে ॥
 অধৰ স্নেহ বকুলী ফুলে । কন যুগ তোৰ এবগ হলে ॥
 মুকুলিত কন্দ তোৰ দশনে । খন্তৰী কুসুম তোৰ বসনে ॥

ভুজ্জয়ুগ হেম যুধিকা যালে । অশোক তবক কৰ যুগলে ॥
 যুকুলিত থল কমল তনে । বোমবাজি তাত আতয়ীগণে ॥
 গভীৰ নাতি নাগেশ্বৰ ফুলে । কনক কেতেকী জংঘ যুগলে ॥
 চৰণ কমল থল কমলে । আজুলী চম্পক কলিকা জালে ॥
 নখৰ নিকৰ দেখি গুলালে । শিবীৰ কুসুম তুমু সকলে ॥
 কনক চম্পক কুসুম পাস্তী । তোক্ষাৰ সকল শৰীৰ কান্তি ॥
 নেআলী সেআলী মাহলী বিকশে । তোক্ষাৰ মধুৰ ঈবত হাসে ।
 দেখো মো তোৰ ফুল শৰীৰে । গাইল চণ্ডীদাস বাসলী বৰে ॥”

“প্ৰহ্লাদ চৰিত” কাব্য

“কমতা মণ্ডল	দুৰ্লভ নাৰায়ণ	নৃপবৰ অমুপাম ।
তাহান বাজ্যত	কদ্ৰ সবস্বতী	দেৱযানী কন্তা নাম ॥
তাহান তনয়	হেম সবস্বতী	ঐবৰ অমুজ্জ ভাই ।
পদবন্ধে তেহেঁ	প্ৰচাৰ কৰিলা	বামন পুৰাণ চাই ॥”

এই দুৰ্লভ নাৰায়ণ কোন বংশৰ বজ্জা তাৰ নিৰ্ণয় নাই ; কোনোৱে কয় পাল বংশৰ, কোনোৱে কয় জিতাৰি বংশৰ । তথাপি গুণাভিৰামৰ মতে তেওঁৰ বাজ্যত্ব দ্বাদশ শতিকাৰ শেষ ছোৱাত ; এড্ৱাৰ্ড গেইটৰ মতে ত্ৰয়োদশৰ শেষ ছোৱাত আৰু নন্দলাল দে’ৰ মতে আগছোৱাত । আকৌ এম্, এন্, ঘোষৰ মতে ই একাদশৰ শেষ ভাগত ।

গেইটে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ বাজ্যত্বতে সন্দেহ কৰে ; কিন্তু তেওঁৰ এই সন্দেহ যে অমূলক মূল আটাইকেখন গুৰুচৰিতৰ উপৰি, আৰু হেম সবস্বতীৰ বাহিৰেও কবিৰত্ন সবস্বতী আদি কেবাজনো পূৰ্ব-বৈষ্ণৱ কবিৰ ভণিতাই সুপ্ৰমাণিত কৰে । বামচৰণ ঠাকুৰে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ উৰ্দ্ধতন পাঁচ পুৰুষৰ বংশাৱলী দিয়াৰ উপৰিও, এটি অতি মূল্যবান সঙ্কেত দিছে ; সেয়ে হৈছে কমতাৰ বজ্জা ধৰ্মপালৰ লগত দুৰ্লভনাৰায়ণৰ বিবাদ, সন্ধি আৰু সম্বন্ধ ।

বাকীকেখন গুৰুচৰিত ইমান বিশদ নহ’লেও দুৰ্লভ : এই মতৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন-কাৰী ; কিন্তু তেনে হলেও তেওঁৰ বাজ্যত্ব কাল সম্পৰ্কে আন এটি সমস্তা উপস্থিত হয় ।

কমতাৰ বজ্জা ধৰ্মপালৰ (তথা কামৰূপৰ সৰ্দৌ পালবংশী বজ্জাৰ) কাল লিপিমূলক প্ৰমাণৰ দ্বাৰা সুপ্ৰতিষ্ঠিত ; আৰু সেইমতে তেওঁৰ সমসাময়িক দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ বাজ্যত্ব দ্বাদশ শতিকাৰ প্ৰথমার্দ্ধত । ইফালে এই দুজন বজ্জাৰ সন্ধিৰ ফলত ধৰ্মপালৰ বাজ্যলৈ অহা সাতঘৰ কায়স্থৰ প্ৰধান ল’গাদেৱ (তথা পুতেক চণ্ডীবৰ) শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ (১৪৪২-১৪৬৮) উৰ্দ্ধতন পঞ্চম পুৰুষ ; আৰু তিনি পুৰুষত এশ বছৰ ধৰা সাধাৰণ নিয়মেৰে সেই কাল নিমিলে ।

শঙ্কৰদেৱৰ এই পূৰ্বপুৰুষসকলৰ বিষয়ে চৰিত-পুথিবোৰত এটা কথা স্থিৰ পোৱা হয়, তেওঁলোক অতি দীৰ্ঘজীৱী আছিল, আৰু ভাটি বয়সলৈকে সন্তান নোহোৱাত স্বৰ্ঘ্য বা আন কোনো দেৱতাৰ সাধনা কৰি পুত্ৰ লাভ কৰিছিল । এই বাবে অসমীয়া সাহিত্যৰ অধিকাৰীসকলে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ পৰিয়ালত এই ব্যতিক্ৰম স্বীকাৰ কৰি তিনি কুৰি বছৰত এপুৰুষ ধৰি আহিছে ; আৰু সেই অমুসাৰে ল’গাদেৱৰ কাল দ্বাদশ শতিকাৰ মাজ ভাগত পৰি দুৰ্লভনাৰায়ণ-ধৰ্মপালৰ বাজ্যত্বত মিলি যায় । এম্, এন্ ঘোষেও এই ব্যতিক্ৰম মানি লৈছে ; গতিকে প্ৰমাণৰ অভাৱত কামৰূপৰ দ্বিতীয় ধৰ্মপাল বা দ্বিতীয় দুৰ্লভনাৰায়ণৰ অৱতাৰণা পাণ্ডিত্যৰ আড়ম্বৰ বুলি এৰিবলৈ আমি বাধ্য ।

গুৰু-চৰিতত দুৰ্লভনাৰায়ণক গোড়েশ্বৰ আৰু ধৰ্মপালক কামেশ্বৰ (কামতেশ্বৰ) বুলিছে যদিও মাজে মাজে খেলি-মেলিও আছে ; ইফালে হেম সবস্বতী, কবিৰত্ন আদিয়ে তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষক ৰূপে দুৰ্লভনাৰায়ণক কমতাৰ বজ্জাহে বুলিছে । তদুপৰি গ্ৰেজিয়াৰৰ মতে আৰু নন্দলাল দে’ৰ সমৰ্থন অমুসাৰেও খেনবংশী নীলধ্বজ বজ্জাই (১২০৪-৫৬), কমতাপুৰ নগৰ পাতে আৰু শেষত সেই বংশৰ নীলাধৰৰ বাজ্যত্বত (১৪৫৫-৯৮) ইয়াৰ স্বংস হয় । তেন্তে বুজিব লাগিব সেই বাজ্যত্বকৈ এই নাম অৰ্বাচীন ।

গোড় প্ৰতিষ্ঠাতা শঙ্কলাদিৱৰ ‘কোচ’ উপাধিও সেইদৰেই অৰ্বাচীন । ধৰ্মপালৰ তৃতীয় তাম্ৰলিপিত “কামৰূপ নগৰে নৃপোহভৱৎ ধৰ্মপাল ইতি” বোলাৰ পৰা বুজিব লাগিব তেতিয়া তাৰ সেই নামেই আছিল । পুৰণি কামৰূপ

ৰাজ্যই গোড়ক সদায় সামৰি আছিল, আৰু দুৰ্যোগৰ কালত বিশাল কামৰূপ ৰাজ্যৰ ভিন্ ভিন্ ছোৱাত ভিন্ ভিন্ ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল। কামৰূপ ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমান্তৰ সিছোৱা দুৰ্লভনাৰায়ণে আৰু ইছোৱা ধৰ্মপালে ৰাজত্ব কৰা বাবেই তেওঁলোকক যথাক্ৰমে গোড়েধৰ আৰু কামেশ্বৰ বুলি পাছত উল্লেখ কৰিছে। গোড় মানে বহু নহয়; স্বৰূপতে অকল মালদহ অঞ্চলহে আদিত্তে গোড় আছিল।

ধৰ্মপালৰ পাছত প্ৰকৃততে আমি কোনো পালবংশী ৰজা থকাৰ লিপিমূলক প্ৰমাণ নাপাওঁ; লিপি আৰু চৰিত উভয়েই তাৰ কাৰণ সূচায়। ধৰ্মপালৰ পাছত তেওঁৰ ৰাজ্য দুৰ্লভেই আত্মসাৎ কৰে, গতিকে হেম সৰস্বতী, কবিবৰ আদিয়ে সম্ভৱ এই পাছৰ কালত দুৰ্লভৰ ৰাজসভাত থাকি তেওঁক কৰ্মতাৰ ৰজা বুলিছে। ৰামচৰণ ঠাকুৰে লিখিছে—

“ধৰ্মপাল ৰাজ্য আছিলেক কামেশ্বৰ।
তাহাত খাটয় যত ভূঞা নিবন্তৰ ॥
কামাখ্যা দেৱীয়ে যেনে তাক শাপ দিলা।
আপোনাৰ ৰাজ্য এৰি বিদেশক গৈলা ॥ ২৫২৭
দেখিলেক লোক যেনে ভৈলেক অৰাজ।
গাঁৱে গাঁৱে ভৈলা তেনে সৰে ভূঞা ৰাজ ॥
দুৰ্লভ নাৰায়ণ তাৰ বেলেগীয়া ভাই।
সিও কতো দিনে ৰাজ্য ভৈল এক ঠাই ॥ ২৫২৮
বেহাৰৰ পৰা তিনি পহৰৰ বাট।
গড়িয়া নগৰ ৰাজ্য দুৰ্লভৰ পাট ॥
যেনে বিশ্বসিংহ কামৰূপে ভৈল ৰজা।
আপুনি বসিল আসি অসংখ্যাত প্ৰজা ॥ ২৫২৯

কামাখ্যা দেৱীয়ে ধৰ্মপালক শাপ দিয়া কথা এটা জন-কুসংস্কাৰ; বৰ্মন ৰজা-সকলৰ দিনৰ পৰা চলি অহা শৈৱ ধৰ্ম এৰি ধৰ্মপালে তেওঁৰ ৰাজত্বৰ শেষ ভাগত নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা কথাই তাৰ গুৰি। দুৰ্লভ “বেলেগীয়া ভাই” হলেও, সম্ভৱ পালবংশী আছিল; তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ সম্পৰ্ক আদি আন কথাবোৰ গুৰু-চৰিতৰ বৰ্ণনাতেই অতি প্ৰাঞ্জল।

তেন্তে হেম সৰস্বতী দ্বাদশ শতিকাৰ শেষ ছোৱাৰ কবি; তেওঁৰ প্ৰহ্লাদ-চৰিত এতিয়া এশ-দেবশ বছৰৰ আগৰ লিপিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি-তাৰ প্ৰাকৃত বৰ্ণবিভাস বিচাৰিবলৈ যোৱা বিড়ম্বনা মাত্ৰ। তথাপি অকল ভাষাতেই নহয়, “কীৰ্ত্তন”ৰ অন্তৰ্গত “প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ”ৰ লগত ইয়াৰ ভাব-গত পাৰ্থক্যও অমূল্য কৰিব পাৰি। আৰম্ভৰ পৰাই ইয়াৰ বৰ্ণনাৰ বিশেষত্ব লক্ষ্য কৰিবলগীয়া—

“হিৰণ্যৰ পুত্ৰ ভৈলা বৈষ্ণৱ প্ৰহ্লাদ।
এক দিনা পিতা-পুত্ৰে লাগিলা বিবাদ ॥
সেই দিনা প্ৰভু দেৱ জগতৰ পতি।
আদেৰিলা বিবাদ লগাইলা সৰস্বতি ॥
স্বামিৰ বচন দেৱি কৰি সিৰোগত।
প্ৰবেসিলা সৰস্বতি তাহাৰ কণ্ঠত ॥
সেহি বেলা প্ৰহ্লাদ বৈষ্ণৱ ৰূপ ধৰি।
হিৰণ্যৰ আগে গৈয়া স্তম্ভিল হৰি ॥”

যেতিয়া হিৰণ্যকশিপুৰ কোনো প্ৰকাৰে বলে নোৱাৰি ছলেৰে পুতেকক জিনি-বলৈ বুলি ভালবি লগালে,—

“এভো হেন কৰা, হৰি স্তম্ভল, থাকা মোৰ আজ্ঞা পালি।
মোৰ পুত্ৰ তোক, ৰাজ্য-ভাৰ দেওঁ, মাধৱক পাৰা গালি ॥”

প্ৰহ্লাদৰ এই উত্তৰ-সঙ্কটৰ অৱস্থা হেম সৰস্বতীৰ বচনাত প্ৰাণৱন্ত হৈ পৰিছে—

“হেন শুনি প্ৰহ্লাদে স্তম্ভে হৰি হৰি।
মাধৱক গালি মই পাৰোঁ কেন কৰি ॥
মাধৱে সে পিতা-মাতা মাধৱসে প্ৰাণ।
মাধৱত পৰে কোন বন্ধু আছে আন ॥
জত দেখা ব্যাত্ৰ জল স্থল গিৰি বন।
গজ-ভুজ সৱাতে আছন্ত নাৰায়ণ ॥
তুমি আমি আদি কৰি তিনিও জগত।
সৱাতে আছন্ত হৰি হুহিকা বেকত ॥”

সৰুশেষত পিতা-পুত্ৰৰ ঈশ্বৰ-নিবোধ-বাদৰ যি বিবাদ হয়, সিও জীৱন্ত—

“হিৰণ্যাক্ষে বোলে অবে শুনবে বৰ্বৰ ।
 পুনৰপি নিলিলোঁহো তোহাৰ উত্তৰ ॥
 বোলা যে সৱাৰো গায়ে আছে দামোদৰ ।
 সৰু লোকে নোহে কিয় তাক সমসৰ ।
 কেহো সুখি কেহো দুখি বহুত অন্তৰ ।
 কেহো কাক বায়ে কেহো কৰয় নফৰ ॥
 কেহো হস্তি স্বক্কে চৰে হংস তুলি সোএ ।
 কেহো কেহো জনে কিয় তৃণক নপাৰে ॥
 কেহো ভুঞ্জে ঘোল কিয় কেহো ভুঞ্জে হিৰ ।
 কেহো যে শ্ৰীমন্ত হোৱে কেহো হোৱে চোৰ ॥
 একৰ জীৱনে হোক সৱাৰে জীৱন ।
 একৰ মৰণে হোক সৱাৰো মৰণ ॥
 একৰ ভোজননে হোক সৱাৰ ভোজন ।
 তেৱে জানো সৱাতে আছন্ত নাৰায়ণ ॥

তদুপৰি “হিৰি বক্ষা কৰে যাক তাক মাৰে কোনে ।” “মোহোৰ বংশত উপজিলা ধুমকেতু ।” “আচাৰত ভিন্ন হিৰি বিচাৰত এক :” আদি কথাবোৰ শঙ্কৰদেৱ শঙ্কৰদেৱৰ অনেক বাক্যৰ দৰেই প্ৰৱচনৰ উপযোগী ।

পঞ্চ-কাণ্ড পদ-ৰামায়ণ—মাধৱ কন্দলী

“পূৰ্ব কবি অগ্ৰযাদী মাধৱ কন্দলী আদি
 বিবচিলা পদে ৰাম-কথা ।
 হস্তীৰ দেখিয়া লাদ শশা যেন ফাৰে মাৰ্গ
 মোৰ ভৈল তেহুয় অৱস্থা ॥” ১৯৬

শঙ্কৰ-স্বৰ্গ্যৰ আগমনি সূচাওঁতা পুৰতী ভোটা মাধৱ কন্দলীৰ সম্পৰ্কত শঙ্কৰদেৱে উত্তৰা কাণ্ডৰ ভাঙনিত এইদৰে লিখিছে—

কবিৰাজ কন্দলী যে আমাকেসে বুলি কয়
 কৰিলোঁহো সৰ্বজন বোধে ।
 ৰামায়ণ সুপয়াৰ শ্ৰীমহা মাণিক্য যে
 বৰাহ ৰাজ্যৰ অনুবোধে ॥ ২৩
 সাত (?) কাণ্ড ৰামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলোঁ
 লম্বা পৰিহৰি সাৰোদ্ধত ।
 মহামাণিক্যৰ বোলে কাৰ্য্য-বস কিছু দিলোঁ
 দুষ্কৰ মথিলে যেন দ্বত ॥ ২৪

লম্বা কাণ্ড ভাঙনিৰ সামৰণিত মাধৱ কন্দলীয়ে নিজৰ এইফেৰা চিনাকি দিছে ; কিন্তু ইমানেই ; ইয়াৰ বাহিৰে এই পুৰতী ভোটাৰ সকলো পৰিচয় আন্ধাৰে ঢকা ! সৰহ নালাগে, তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষক “বৰাহ ৰাজা” মহামাণিক্য ততোধিক তমসাবৃত !

“কথা-চৰিত” মতে অনন্ত কন্দলীৰ ৰামায়ণ ওলোৱাত স্বপ্নত মাধৱ কন্দলীয়ে তেওঁক, অৰ্থাৎ তেওঁৰ ৰামায়ণখন, বক্ষা কৰিবলৈ শঙ্কৰদেৱক মিনতি জনালে । মাধৱ কন্দলীৰ ৰামায়ণত আদি কাণ্ড আৰু উত্তৰা কাণ্ড নোহোৱাত শঙ্কৰদেৱে নিজ “গোৰ”ত ধৰি উত্তৰা কাণ্ড লিখি “বঢ়াব পো”ক “আগত” ধৰি “আদিকাণ্ড” লিখিবলৈ দি “মিতা”কৰ ৰামায়ণ সাতকাণ্ড কৰিছিল ; ই সুনিশ্চিত ।

তেন্তে মাধৱ কন্দলীয়ে আদিতেও পাঁচ কাণ্ডহে ৰচিছিল নে কি ? কোনোৱে কয় তেওঁৰ আদিকাণ্ড উত্তৰাকাণ্ড আহোম-কছাৰীৰ মাৰণৰ কালত হেৰাল । কোনোৱে আকৌ শঙ্কৰদেৱ মাধৱদেৱৰ কালতে নোহোৱা এই দুই কাণ্ড এতিয়া বিচাৰি বা সাক্ষি উলিয়াই মাধৱ কন্দলীৰ মৰ্য্যাদা বক্ষা কৰিব খোজে ! তদুপৰি নিৰপেক্ষ আন এশ্ৰেণী পণ্ডিতৰ মতে মূল ৰাক্ষসিক ৰামায়ণৰ দৰেই মাধৱ কন্দলীৰ ৰামায়ণ পাঁচ কাণ্ডত সম্পূৰ্ণ হৈছিল । লম্বা কাণ্ডৰ শেষত উক্ত আত্ম-পৰিচয় দি সামৰণি মৰা কথাই তৃতীয় মতটো আৰু গধুৰ কৰে । “পাঁচ কাণ্ড ৰামায়ণ, পদ বন্ধে নিবন্ধিলোঁ” বুলিলেও পদৰ কোনো ৰুতি-খন

নহয়; গতিকে “পাঁচ” পাছত “সাত” হোৱাত আচৰিত হব লগাও একো নাই। এই বিচাৰো অতি লাগতিয়াল নহয়।

অকল আদি-কাণ্ড উত্তৰা-কাণ্ড নৱকৈ লিখি জোৰা দিয়াই নহয়, মাধৱ কন্দলীৰ “শুভ শুভ” সামৰণি গুচাই তাত বৈষ্ণৱ ভণিতাৰ “জাঁচু ফুল” মাধৱদেৱে লগাই দিয়াও কথা-গুচৰিতে প্ৰমাণিত কৰে। তদুপৰি কন্দলী মাধৱৰ পাঁচ কাণ্ড বামাৱণ থকা সত্ত্বেও নহয়, থকা হেতুকেহে, কন্দলী অনন্তই যে আকৌ সেই পাঁচ কাণ্ড বামাৱণ ভাঙনি কৰিব লগা হল, ইও একে বহুত্বপূৰ্ণ; আৰু কন্দলী অনন্তই নিজেই সেই বহুত্বৰ সন্তোদ দিছে—

মাধৱ কন্দলী বিৰচিলা বামাৱণ ।
তাক শুনি আমাৰ আকুল কৰে মন ॥
বামৰ সামান্য সস্ত কথা যথায়ত ।
ভজনিয় গুণ যত নভৈল বেকত ॥
এতেক যতন কৰোঁ ভকতিৰ পদে ।
ছুবুলিবা নিন্দা সদা শুনা সভাসদে ॥

কন্দলী অনন্তৰ এই কথাৰ সত্যতা কন্দলী মাধৱৰ নিজ বচনা কিঙ্কিয়া কাণ্ডৰ সামৰণিত পোৱা হয়, “দেৱ বাণী” ৰূপে নহয় “লৌকিকসে কথা” বুলিহে বাম-কথা কৈছে—

“কবিসৰ নিবন্ধয় লোক ব্যৱহাৰে ।
কতো নিজ কতো লজ্জা কথা অমুসাৰে ॥
দেৱ-বাণী ছুহি ইটো লৌকিক সে কথা ।
এতেকে ইহাৰ দোষ নলৈবা সৰ্বথা ॥ ২৬।৭৮

বিজনি নহলেও, কৃত্তিবাসৰ বঙলা বামাৱণক মাধৱ কন্দলীৰ বামাৱণৰ শাৰীত বহুতে বহুৱাব খোজে; ই যেনে অৱাস্তব, তেনে অত্যাৱ । কৃত্তিবাসৰ বান্ধীকি-বামাৱণ পঢ়িবৰ জোখাৰেও সংস্কৃত-সাহিত্য-জ্ঞান নাছিল; লোকৰ মুখত তাৰ সাধু শুনি তেওঁ নিজৰ কথা মিলাই বঙালী বামাৱণ ৰচিছে বুলি নিজে সৈ কাঢ়িছে—

“কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সৰ্বলোকে ।
পুৰাণ শুনিয়া গীত ৰচিলা কোতুকে ॥

নাহিকে ই সৰু কথা বান্ধীকি বচনে ।
বিস্তাৰিত লিপিল অদ্ভুত বামাৱণে ॥

দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে অসমীয়া বামাৱণ পঢ়িবলৈ পাবলৈ নোহোৱা অৱস্থাত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ দুৰ্গোৎসৱৰ অকালবোধন, ভগৱতী-পূজা আদি অসংখ্য “মামুলি” কথা বহুতে সচা বুলি ধৰে। গোবৰ্ণৰ ভেৰৰ লাইৰ দৰে ভাব-প্ৰৱণ বঙালী কবিৰ কল্পনা-বিলাসিতাত পৰি কৌশল্যাৰ কোলাত বহি থকা বামচন্দ্ৰ—

“পৰম বৈষ্ণৱ তাৰা ভাই হুই জন ।
চতুৰ্ভুজ ৰূপ দেখিলেক নাৰায়ণ ॥
শঙ্খ চক্ৰ গদা পদ্ম চতুৰ্ভুজ কলা ।
কিৰীটি কুণ্ডল গলে হৃদে বনমালা ॥”

ইয়াৰ বিপৰীতে, মাধৱ কন্দলী সংস্কৃতত বিচক্ৰণ পণ্ডিত আছিল, আৰু বান্ধীকি বামাৱণ ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি তাৰ সাৰ কাটি লিখিছিল—

“বান্ধীকি ৰচিলা শাস্ত্ৰ গন্ত-পন্ত ছন্দে ।
তাহাক বিচাৰ আমি কৰিয়া প্ৰৱন্ধে ॥
আপোনাৰ বুদ্ধি অৰ্থ যিমত বুঝিলে ।
সংক্ষেপ কৰিয়া তাক পদ বিৰচিলে ॥” (কিঙ্কিয়া, ৭৩।৭৪)

“পণ্ডিত লোকৰ ঘেৰে -অসন্তোষ উপজয়
হাত যোৰে বোলে গুৰু বাক ।
পুস্তক বিচাৰি য়েৰে তৈত কথা নপাৱাহা,
তেৱে সৱে নিন্দিবা আমাক ॥” (লঙ্কা, ২৫)

হৈৰাজী সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ উপমা দিবলৈ হলে, ষোড়শ শতিকাৰ শ্বেল্পপীয়েৰৰ অগ্ৰদূত চতুৰ্দশ শতিকাৰ কবি চছাৰৰ দৰেই শঙ্কৰদেৱৰ অগ্ৰদূত সেই চতুৰ্দশ শতিকাবে অসমীয়া কবি মাধৱ কন্দলী অতি প্ৰতিভাশালী আছিল। অসমীয়া ভাষাৰ এজন আদি কবি হলেও আৰু বান্ধীকিৰ বামাৱণৰ ছাঁ ললেও সেই পাঁচ কাণ্ডৰ ভিতৰেদি তেওঁ মৌলিক প্ৰতিভাৰ বিকাশ দেখুৱাইছে। হৰ-ধনু ভঙ্গ কৰি বাম-লক্ষণে সীতাৰ সৈতে প্ৰৱেশ কৰোঁতে অঘোষ্যাৰ বৰ্ণনা

সুন্দৰা কাণ্ডত লক্ষ্য বৰ্ণনা, সকলোতে অসমীয়া কবিৰ মৌলিকতা প্ৰকাশ পাইছে।

বাল্মীকিৰ বৰ্ণনাৰ বাহিৰেও অত্যাগ্ৰ সংস্কৃত কবিৰ বৰ্ণনায়ে অসমীয়া কবিৰ বচনা সজীৱিত কৰিছে। অযোধ্যা কাণ্ডত চিত্ৰকূট বৰ্ণনা-প্ৰসঙ্গ—

“চিত্ৰকূট পৰ্বতক দেখিয়োক সীতা।
পকা আমে গোৰ বৰ্ণে কৰিলে চৌভিত্তা ॥
ওপৰত মেঘ যেন দেখিয় শোভন।
বাঢ়িল নিকালি যেন পৃথিবীৰ স্তন ॥”

ইয়াক কালিদাসৰ পূৰ্বমেঘৰ অষ্টাদশ শ্লোকৰ ছাঁ বুলিব পাৰি—

“ছন্নো পাস্তঃ পৰিণত ফলপ্ৰোতিভিঃ কাননান্নৈ
ত্বয়াকটে শিখৰমচলঃ স্নিগ্ধবেগী সৰণে।
নুনং যান্তৃত্যমবমিথুন-প্ৰেক্ষণীয়ামরস্থাং
মধ্যে শ্ৰামঃ স্তন ইব-ভুবঃ শেববিস্তাৰ পাণ্ডুঃ ॥”

অযোধ্যা কাণ্ডৰ মাধৱ কন্দলীৰ সীতাৰ ৰূপ-বৰ্ণনা, আৰু শঙ্কৰদেৱৰ ৰাম-বিজয় নাটত সীতাৰ আৰু কল্লিণীহৰণ কাব্য আৰু নাটত কল্লিণীৰ ৰূপ-বৰ্ণনা তুলনীয়। তদুপৰি অৰণ্য কাণ্ডত প্ৰথম অধ্যায়ত উৰ্মিলাৰ আৰু সীতাহৰণৰ পূৰ্ব মুহূৰ্ত্তত ৰাৱণৰ মুখেদি সীতাৰ ৰূপ-বৰ্ণনাও অতি বিতৌপন। স্ত্ৰী-চৰিত্ৰ আৰু তিকতাৰ ভিতৰ-জগতৰ গোপন সত্য সীতাৰ এফাকি কথাত ব্যক্ত হৈছে, ৰামে সীতাক এৰি বনলৈ যাব খোজাত—

“চম্পক কলিকা যেন মোৰ কলৈৰৰ।
লুণ্ডি-যুণ্ডি আছিলাহা যেহেন ভ্ৰমৰ ॥
যেৱে আসি বিকশিত তৈল ফুল-ফল।
উপভোগ এৰি কেন কৰাহা নিশ্ফল ॥”

মনস্তত্ত্বমূলক বৰ্ণনাতো কবি কেনে সিদ্ধহস্ত অযোধ্যা কাণ্ডৰ ৰাম-দশৰথৰ পৰম্পৰ ওপৰা-উপৰি কথাৰ পৰা বুজিব পাৰি—

“সুমন্ত মন্ত্ৰীক, বুলিলন্ত ৰামে, শীঘ্ৰে ৰথখান ডাক।
‘স্তনৰে সুমন্ত নাডাকিবি ৰথ’, দশৰথে দন্ত হাক ॥

‘ন বা থাক থাক’ ‘ডাক ডাক ডাক’, উথলিল দুই বোল।

সুমন্ত মন্ত্ৰীৰ মন দোখা তৈল, কবয় চিত্ত আন্দোল ॥”

সেই একেদৰেই বিতংস আৰু হান্ত ৰসৰ অৱতাবণাতো কবি কেনে পাৰ্শ্বিকত আছিল সুন্দৰা কাণ্ডৰ ৮ম-৯ম অধ্যায়ত ৰাক্ষসৰ আৰু চতুৰ্দশ অধ্যায়ত ৰাক্ষসিনীবোৰৰ বৰ্ণনাত প্ৰকাশ পাইছে।

গৰাৰো উপৰি, মাধৱ কন্দলীৰ চৰিত্ৰ-অঙ্কন অতি প্ৰশংসনীয়। অসমীয়া কবিৰ ৰামচন্দ্ৰ বাল্মীকিৰ ৰামচন্দ্ৰৰ দৰেই এজন আদৰ্শ পুৰুষ, মহামানৱ! অসমীয়া কবিৰ সীতাও, বাল্মীকিৰ সীতাৰ দৰেই, আদৰ্শ শক্তিকপা;—কৃত্তিবাসৰ সীতাৰ নিচিনা ভীতা, অবলা নহয়। সীতাহৰণৰ সময়ত যি ৰাৱণক দেখি—“তমুগ্ৰং পাপকৰ্ম্মণং জনস্থানগতা ক্ৰমাঃ। সংদৃষ্ট্বা ন কম্পতে ন প্ৰবাতি স মাকতঃ ॥ শীঘ্ৰশ্ৰোতাশ্চ তং দৃষ্ট্বা বীৰহৃৎ ৰক্তলোচনম্। স্তিমিতং গন্তুমাৰেতে ভয়াদ্ গোদাবৰী নদী ॥” সেই ৰাৱণে অকলে পাই হৰিব খোজাত অসমীয়া কবিৰ সীতা উত্তৰত কি নিৰ্ভীকা! মুঠতে, কৃত্তিবাসৰ ৰাম-সীতা বঙালীৰ; আৰু মাধৱকন্দলীৰ ৰাম-সীতা, বাল্মীকিৰ ৰাম-সীতাৰ দৰেই, অসমীয়াৰ, তথা ভাৰতীয়ৰ, আদৰ্শ নৰ-নাৰী, তথা দেৱ-দেৱী।

দিনেকীয়া পদ-মহাভাৰত—কবীন্দ্ৰ পাত্ৰ

“ৰাঙ্গলাৰ ইতিহাস” লেখক ৰাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ে তেওঁৰ পুথিৰ ২৬২ পিঠিত আৰু “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” লেখক দীনেশচন্দ্ৰ সেনে তেওঁৰ গ্ৰন্থৰ ১৫৮ পিঠিত “পৰাগল খাঁৰ আদেশে” এজন “কবীন্দ্ৰ পৰমেশ্বৰ” নামৰ কবিয়ে “ৰাঙ্গলা ভাষায়” মহাভাৰতৰ ভাঙনি কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে; আৰু তাৰ ভাষা “প্ৰাচীন” আৰু “জটিল” পাই তাক পৰাগল খাঁৰ দেশ চট্টগ্ৰামৰ স্থানীয় ভাষা বুলিছিল।

ঠিক এই একে পুথিৰে আৰু তিনিটি নকল অসমৰ গোবীপুৰ ৰাজ-পুথি-ভঁৰালত পাই এই কুৰি শতিকাৰ কুৰিবোৰৰ শেষ ভাগত পণ্ডিত গোবীনাথ

শাস্ত্ৰীয়ে ছপা কৰি উলিয়ালে। তাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কবিৰ নাম কবীন্দ্ৰ পাত্ৰ, পদৰ “কবীন্দ্ৰ পৰম যত্নে” পাঠ লিপিকাৰ আৰু গৱেষকৰ “পাল্লা”ত পৰি “কবীন্দ্ৰ পৰমেশ্বৰ” হ'ল। স্বৰূপতে তেনে নাম স্বাভাৱিকো নহয়।

কোচবেঙাৰ ৰাজ্যৰ থাপনা-পাতোতা বিশ্বসিংহৰ ৰাজ-সভাত সাৰ্বভৌম নামে এজন মৈথিল পণ্ডিত আছিল। তেওঁৰ নিৰ্দেশ মতেই নবহৰি বোলা এজন মৈথিল কায়স্থ বিশ্বসিংহৰ মন্ত্ৰী হৱছি। নবহৰিৰ পুতেক পয়োনিধি দীৰ্ঘজীৱী নাছিল। তেওঁৰ পুতেক বাণীনাথৰ বিজ্ঞাৰ উপাধি কবীন্দ্ৰ; ১৫৮০ খৃঃ লৈকে তেওঁ নবনাবায়ণৰো মন্ত্ৰী আছিল, এই মন্ত্ৰীত্বৰ উপাধি ‘পাত্ৰ’। মল্লদেৱ (নবনাবায়ণ) আৰু শুক্লৰাজ (চিলাৰায়) বিজ্ঞাপীঠ কানীধামত থাকোঁতে বাণীনাথ তেওঁলোকৰ সহচৰ আছিল (বঙলা “কায়স্থ পত্ৰিকা”, ১৩৩২ সাল)। দৰং-ৰাজবংশাৱলীতো এওঁৰ উল্লেখ আছে—

“সেহি বেলা যুৱৰাজ শুক্লৰাজ বাই।

হেন বাক্য বুলিলন্ত নৃপতিৰ ঠাই ॥

হেৰু নামেৰে ৰাজ্য আছে হেৰুস্বৰে।

তাক লাগি মোক দাদা পাৰ্শ্বকো সত্বে ॥

ৰাজ্য বোলে যাৱো বাপু বিলম্ব নকৰি।

কবীন্দ্ৰ পাত্ৰক নিয়োক লগে কৰি ॥”

হুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সম্পাদক শাস্ত্ৰী অসমীয়া ভাষাৰ সপক্ষ নাছিল, অথচ তেওঁ এই পুথিৰ ভাষা বঙলাও বুলিব নোৱাৰিছিল। গোৱালপাৰা, কোচবিহাৰ, বংপুৰ, জলপাইগুৰি, বঙৰা অঞ্চলক তেওঁ ৰাজবংশী ভাষা বুলিছে; কিন্তু হাতে-লিখা পুথিৰ অসমীয়া আখৰ, শব্দাৱলী আৰু ব্যাকৰণৰো ঠায়ে ঠায়ে বঙলা গঢ় দি তেওঁ কিতাপখনৰ বঙলাতে সম্পাদন কৰিছে।

কবীন্দ্ৰ মহাভাৰত “পৰাগলী মহাভাৰত” বা “চট্টগ্ৰামৰ প্ৰাচীন ভাষাৰ লিখিত” বুলিবৰ হেতু পুথিৰ পদতে আছে—

“নৃপতি হুসেন সাহ গোড়ৰ ঈশ্বৰ।

তান হক সেনাপতি হওন্ত লক্ষৰ ॥

লক্ষৰ পৰাগল খান মহামতি।

সুৱৰ্ণ বসন পাইল অথ বায়ুগতি ॥

লক্ষৰী বিবয় পাই আইবন্ত চলিয়া।

চাটিগ্ৰামে চলি গেল হৰষিত হইয়া ॥

পুত্ৰে-পৌত্ৰে ৰাজ্য কৰে খান মহামতি।

পুৰাণ শুনন্ত নিতি হৰষিত মতি ॥”

আলাউদ্দিন হুছেন শাহ গোড়ৰ সম্ৰাট (১৪২৪-১৫২৫), আৰু পৰাগল খান তেওঁৰ এজন সেনাপতি আছিল। এওঁৰ ইচ্ছা অনুসৰি যে কবীন্দ্ৰই এই ৰামায়ণ ৰচিছিল সিও সুস্পষ্ট—

“লক্ষৰ পৰাগল খান শুনন্ত কাহিনী।

যেন মতে পাওৱে হাৰাইল ৰাজধানী ॥...

এহিসৰ কথা (মোত) কহ সংক্ষেপিয়া।

দিনেকে শুনিতৈ পাই পাঁচালী ৰচিয়া ॥

তাহাৰ আদেশ মাত্ৰ মন্ত্ৰকে কৰিয়া।

কবীন্দ্ৰ পৰম যত্নে পাঁচালী ৰচিয়া ॥”

অসমীয়া ভাষাৰ সপক্ষ নহলেও, সম্পাদক শাস্ত্ৰীয়েও নকৈ পৰা নাই—“দীনেশ বাবু ইহাও লিখিয়াছেন যে চট্টগ্ৰামে তিনি যে সকল পুঁথি পাইয়াছেন তাহা চট্টগ্ৰামৰ প্ৰাচীন ভাষায় লিখিত, স্থানে স্থানে এত জটিল যে অৰ্থ পৰিগ্ৰহ কৰা যায় না। আমি কিন্তু চট্টগ্ৰাম হইতে এই ক্ষুদ্র স্থানে বাস কৰিয়া ঐ পুস্তকৰ ভাষাৰ জটিলতাৰ কিছুই অনুভব কৰিতেছি না। আমাদের কাছে উহা অতি সহজ এবং উহা আমাদের এ অঞ্চলে (ধুবুৰীতে) প্ৰচলিত কথিত ভাষা...।” (ভূমিকা)

তেন্তে কথা এয়ে ঠিক, ৰাজকাৰ্য্যৰ পৰা অৱসৰ লৈ পৰাগল খান “চট্টগ্ৰামে চলি গৈলা হৰষিত হইয়া।” যাওঁতে লগত এই কবীন্দ্ৰ মহাভাৰতৰ এটি নকল লৈ গৈছিল, আৰু তাত এই মহাভাৰত “পুৰাণ শুনন্ত নিতি হৰষিত মতি।” আৰু এই “সক কথাই বৰ। অলপ তাপেই জব ॥” হৈ ই চট্টগ্ৰামৰ প্ৰাচীন ভাষা হৈ পৰিল গৱেষণা প্ৰবৃত্ত-জালত।

কবীন্দ্ৰ মহাভাৰত বঙলা কানীদাস মহাভাৰততকৈ যে বহুত আগৰ তাত সন্দেহ নাই; সত্ত্বে ই বাম সবস্বতীৰ মহাভাৰততকৈও অলপ আগৰ হব। কানীদাসী সন্তীয়া মহাভাৰত অসমকে আদি কৰি প্ৰায় সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতত বিয়পি নপৰালৈকে অন্ততঃ বৰ্ত্তমান উত্তৰ বঙ্গ আৰু নামনি অসমত কবীন্দ্ৰ মহাভাৰতৰ বিপুল প্ৰচলন আছিল বুলি অমূল্যমানৰ পৰা জানিব পাৰি।

“বাহা নাই ভাৰতে, তাহা নাই ভাৰতে।” মহাভাৰতত নোহোৱা কথা পৃথিৱীতে নাই বুলিও কয়। এনে মহাভাৰত এখনি এদিনত শুনি অঁতাৰ পৰাকৈ পদত বচনা কৰা সামান্য কবি-প্ৰতিভা আৰু এলা-পেচা পাণ্ডিত্যৰ কথা নহয়। কবীন্দ্ৰই মূল সংস্কৃত মহাভাৰতকে আগত লৈ তেওঁৰ, সত্ত্বে এই প্ৰথম, দেশী ভাষাৰ মহাভাৰত যে লিখিছিল, দীনেশ সেনে দেখুওৱা উদাহৰণটিৰ পৰাই বুজিবলৈ বাকী নাথাকে—

“মুৰ্দ্ধি! স্থাং বাসৱেশ্বৰং বৈ সংসৰো মে ন বিচতে ।
ন চেদিচ্ছতি বাজ্ঞা স্থাং গচ্ছৎ সৰ্বেন চেতসা ॥
স্ত্ৰিয়ো বাজুকুলে যাস্চ যাস্চেমা মম বেষ্মনি ।
প্ৰসক্তাস্তাং নিবীকন্তে পুমাংগং কং ন মোহয়েঃ ॥
বাজ্ঞা বিৰাটঃ স্ত্ৰোশোণি দৃষ্ট্বা বপুৰ্ নাভুবন্ ।
বিহায় মাং বৰাবোহে স্থাং গচ্ছৎ সৰ্বচেতসা ॥
অধ্যাবোহেদ্ যথা বৃক্ষান্ বধায়ৈবাত্মনো নবঃ ।
বাজবেশ্মনিত্তে স্ত্ৰুজ অহিতং স্ত্ৰাত্তথা মম ॥
যথাচ বৰ্কটী গৰ্ভমাধন্তে মৃত্যুমাশ্বনঃ ।
তথাবিধমহং মন্ত্ৰে বাসন্তৰ শুচিস্মিত্তে ॥

“মাথে কৰি তোমাকে বাধিতে আমি পাৰি ॥
জীসৰ দেখিলে তোকে নাৰে পাসৰিতে ।
পুৰুষ কিমতে ধৈৰ্য্য পাবয়ে ধৰিতে ॥
বাজাই দেখিলে তোক মজিবেক মন ।
বলে কৰি ধৰিবেক বাধিবেক কোন ॥
আপন কণ্টক মুক্তি আপনে কৰিব ।
মুক্তিকাতে বিয়-বৃক্ষ আপনে ৰোপিব ॥

বৰ্কটীৰ গৰ্ভ বেন মৃত্যুৰ কাৰণ ।

তথা বিধ মানি আমি তোমাৰ ধাৰণ ॥”

কবীন্দ্ৰ পাত্ৰ যেনে কবি, তেনে মন্ত্ৰী আৰু তেনে যোদ্ধা আছিল। গুৱাহাটীৰ আগৰ কমিষ্টনাৰ অফিছত নবনাৰায়ণৰ আগত চিলাৰায় আৰু তেওঁৰ লগতে কবীন্দ্ৰ স্ত্ৰোশোণি বগুৰাবিলাকৰ লগত বৃজৰ সাজ পিন্ধি থকা এখনি বিতোপন চিত্ৰ স্মৰণিত আছিল। বাণীনাথ কবীন্দ্ৰ পাত্ৰ বিচক্ষণ অসমীয়া ছাৰ ফিলিপ ছিদ্নি।

ৰামায়ণী গীত—দুৰ্গাবৰ কাৰ্য্য

পূৰ্ব-বৈষ্ণৱ অসমীয়া সাহিত্য পাবদৰ দৰে চঞ্চল; অন্ততঃ তাৰ কবি সকলক, আন নালাগে একেজন কবিকে বিভিন্ন ভণিতাৰ পৰা, বৈষ্ণৱ বুলি ঠাৱৰাবলৈ যোৱা নিৰাপদ নহয়। তথাকথিত প্ৰাক-বৈষ্ণৱ কবি হৰিহৰ বিপ্ৰৰ অশ্বমেধ পৰ্বৰ ভাঙনিৰ ভণিতাৰ আত্মপৰিচয়ত আছে—

“জয় জয় নৰপতি, দুৰ্লভ নাৰা'ণ ৰজা, কামৰূপে তৈলা বীৰবৰ ।
সপুত্ৰ, বান্ধৱে য়ে, স্ত্ৰোশো ৰাজ কৰন্তোক, জীৱন্তোক সহস্ৰ বৎসৰ ॥
তাহান ৰাজ্যত থিত, সাধুজন মনোনীত, অশ্বমেধ বিৰচিত সাৰ ।
বিপ্ৰ হৰিহৰ কই, গোবীৰ চৰণ সেই, পদবন্ধে কৰিলোঁ প্ৰচাৰ ॥”

ঠিক এই ভণিতাৰ আত্ম-পৰিচয়ৰ পাঠান্তৰত পোৱা হয়—

“জয় জয় নৃপবৰ, দুৰ্লভ নাৰা'ণ ৰাজা, কামাখ্যা গোসানী দৈন্ত বৰ ;
সপুত্ৰ-বান্ধৱে নিতে, সৰাক্ষৰে মনোনীতে, জীৱন্তোক সহস্ৰ বৎসৰ ॥
তাহান ৰাজ্যত থিত, সৰ্বজন মনোনীত, অশ্বমেধ পদমধ্যে সাৰ ।
বিপ্ৰ হৰিহৰ কৰি, হৰিৰ চৰণ সোৱি, পদবন্ধে কৰিলোঁ প্ৰচাৰ ॥”

ইয়াত কবি “গোবী”ৰ নে “হৰি”ৰ, নে দুইৰো, সেৱক, ধৰা আহকাল। অতীতম যুগ্য মনসা কবি দুৰ্গাবৰে সেইদৰে ৰামায়ণী গীত ৰচিছিল; আৰু

সেই বামায়নী গীতৰে ভণিতাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বৰণ দেখিবলৈ পোৱা হয়।—

“সবস্বতী চৰণত, কবি শিব অৱনত, কবিবৰ দুৰ্গাবৰে ভণে।”

“বামৰ চৰণ সেৱি, বচিলা ই গীত ছবি, দুৰ্গাবৰ মহাতত্ত্ব মনে ॥”

এইদৰে “পাৰ্বতী,” “ব্ৰহ্মাণী,” “সবস্বতী”ৰ সেৱক হোৱাৰ উপৰি বামৰ ভক্ত হোৱা কথা অস্বাভাৱিক হেন লাগিলেও, জটায়ুৰ কাহিনীত আছে—

‘জটায়ু বোলন্ত হেন সুবুলিবা মোক।

যেৱে দয়া আছে তেৱে নকৰিবা শোক ॥

আত পৰে ভাগ্য কোন আছয় আমাৰ।

তোমাৰ প্ৰসাদে পাইবোঁ সংসাৰৰ পাৰ ॥

নিজ কৰ্মে হওঁ প্ৰভু যেহি সেহি গতি।

সেহি সেহি জনে হোঁক তোমাত ভক্তি ॥

বৈষ্ণৱৰ সঙ্গতেসে বহোক সৰ্বথা।

মুখে তবু যশ গাইবোঁ কৰ্ণে তবু কথা ॥”

এনে পদৰ ভাৱা দুৰ্গাবৰৰ অষ্ট গীতৰ ভাৱাৰ তুলনাত যেনে অৰ্বাচীন যেন লাগে, ভাবতো ই এটকা বৈষ্ণৱৰ ভক্তিমূলক বচনাতকৈ এফেৰিও হীন হব নোৱাৰে। গতিকে মাধৱ কন্দলীৰ নামত সাঙুৰি দিয়া “দেৱজিত” পুথিৰ দৰে যদিহে বে-নামী বা প্ৰকিপ্ত বোলা নহয়, তেন্তে ইয়াক কি বুলিব পৰা হয় কোৱা টান।

কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তন প্ৰসঙ্গত কৈ অহা হৈছে অকল কৃষ্ণক নায়ক ৰূপে কাব্যত ব্যৱহাৰ কৰা বাবেই চণ্ডীদাস কিয়, বিজাপতি আৰু জয়দেৱকো বৈষ্ণৱ কবি বুলিব নোৱাৰি; আৰু কৃষ্ণৰ নাম থকা সত্ত্বেও সেইবোৰক ধৰ্ম-সাহিত্যৰ শাৰীত ঠাই নিদি লৌকিক সাহিত্যৰ লগতে বহুৱাব লাগিব। চণ্ডীদাস বিজাপতি প্ৰত্যেকেই দেৱী-উপাসক আছিল, আৰু ঘাইকৈ বিজাপতিৰ দেৱী-উপাসনামূলক গীতবোৰতহে তেওঁৰ আপোন স্বৰ বাজি উঠিছিল; বাধা-কৃষ্ণৰ গীতবোৰ লৌকিক অনুৰাগৰ নিদৰ্শন স্বৰূপ। এই বিচাৰে জয়দেৱৰ গীত-গোবিন্দ,

বিজাপতি আৰু চণ্ডীদাসৰ বাধা-কৃষ্ণ মূলক প্ৰীতি-গীতবোৰৰ সাহিত্যিক সৌন্দৰ্য্যত অকণো ঘূণ নলগায় নিশ্চয়।

দুৰ্গাবৰৰ বামায়নী গীত প্ৰচুৰ; সেইবোৰে চাৰি পাঁচ কাণ্ড ব্যাপি আছে আৰু তাত তেওঁৰ কবিত্ব গুণ বিকশিত হৈছে। মায়া-মৃগ খেদি উলটি আহি সীতাক নাপাই বাম ব্যাকুল হৈ চेतন-অচেতন সকলোতে সীতাৰ বাতৰি সোধা বিৱৰণ অতি বিতোপন।—

“শশীমুখী বুলিয়া যে কান্দন্ত বাঘৰ।

হাহা কৈক গৈলি মোৰ বমনী বান্ধৱ ॥..

চকোৱাৰ সমীপ চাপিলা হৃষিকেশ।

ধীৰে ধীৰে পোছয় বচন উপদেশ ॥

আকুল কুব্জ আমি কৈয়ো এক বাতৰী।

যাইতে দেখিলি কি জনক-দুহিতা ॥

একেশ্বৰে গৈলা কিবা অনেকে সহিতে।

পূবৰ পছিম কিবা দখিণ দিশতে ॥

বা বৈশাখ কিবা অগ্নি কোণ যে নৈঋত।

কোন পথে গৈলা সীতা কহ স্বৰূপত ॥”

এনে বৰ্ণনাই শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ বাস-ক্ৰীড়াৰ “উচ্চ বৃক্ষ দেখি সোধে সাদৰি” বুলি আৰম্ভ হোৱা অনুপম কবিতাটিলৈ মনত পেলায়। দুৰ্গাবৰৰ আত্ম-পৰিচয়-মূলক ভণিতাত—

“কমতা ঈশ্বৰ বন্দো বিশ্বসিংহ নৃপবৰ।

আটচল্লিশ মহিষী বন্দো ওঠৰ কোঞৰ ॥

নীলাচল নামে গ্ৰাম সংসাৰত সাৰ।

আছয় পাৰ্বতী অশ্লবৰ ক্ষয়কাৰ ॥”

“কায়স্থ শ্ৰীধৰ, তান পুত্ৰ দুৰ্গাবৰ, বিৰচিলা গীত বিতোপন।

বাহুবল থিকদাৰ, গন্ধৰ্ব যে অৱতাৰ, সৰ্বক্ষণে ব্ৰহ্মাণী প্ৰসন্ন ॥”

বিশ্বসিংহৰ ৰাজত্বৰ (১৫১৫-৪০) কবি ৰূপে দুৰ্গাবৰ শঙ্কৰদেৱৰ বৈষ্ণৱ সৌৰ-জগতৰ বাহিৰ হলেও অযোগ্য সমসাময়িক কবি নাছিল নিশ্চয়।

অসমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যয়ন

চতুৰ্থ পুথি

নবজন্ম সূচক নব-বৈষ্ণৱ সাহিত্য

১। কীৰ্ত্তন-কাব্যকোষ	৪। যুগুচা-বাত্ৰা কাব্য
২। কল্পিতীহৰণ অঙ্ক	৫। কাণখোৱা কাব্য
৩। চোবৰা অঙ্ক	৬। ভাগ-চৰিত কাব্য
৭। জন্মযাত্ৰা অঙ্ক	

শ্ৰীডিম্বেশ্বৰ নেওগ

গুৱাহাটী প্ৰকাশ
শিৱপুৰ, গুৱাহাটী
১৯৬৩

“জিলিঙনি” সম্পৰ্কে ন-পুৰণি মতামত

“অসমীয়া সাহিত্যৰ জিলিঙনি” পাইছোঁ। অসমীয়া গীত-বাগ-পদৰ সৌন্দৰ্য্য বিচাৰি উলিয়াই তোমাৰ চেনেহী ভাষাৰ অকুণ্ঠ গোবৰ তুমি বঢ়াব লাগিছা। কি গল্প, কি পল্প, সকলোতে তোমাৰ সিদ্ধ হাত।”

বজনীকান্ত বৰদলৈ

“অসমীয়া সাহিত্যৰ জিলিঙনি” আগ্ৰহেৰে মেলি লৈ পঢ়ি চাই পৰম সন্তোষ পালোঁ। আপোনাৰ পৰিশ্ৰম সাৰ্থক হৈছে। স্পৰ্ধাবুদ্ধি এই পুথি পঢ়ি নিশ্চয় সোৱাদ পাব। আমাৰ ভাষাত সমালোচনাৰ পুথিৰ বৰ অভাৱ। এই পুথিয়ে সেই অভাৱ কিছু পৰিমাণে দূৰ কৰিলে। সাহিত্য-ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অদম্য উত্তম আৰু অক্লান্ত পৰিশ্ৰম দেখি মোহিত হৈছোঁ। দৈনন্দিনে আপোনাক দীৰ্ঘায়ু কৰক। ভিন্ ভিন্ যুগৰ অসমীয়া সাহিত্য বিশেষ মনোযোগেৰে আৰু শ্ৰদ্ধাৰে অধ্যয়ন কৰি আপুনি অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰহ্মমিত যি জিলিঙনি পেলালে সি সচাকৈয়ে যেন “জিলিঙনি এটি আহি প্ৰহ্ম বনত, সবগৰ বহন ঢালিছে।” এই পুথি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এম্-এ শ্ৰেণীৰ পাঠ্য হ'ব বুলি আশা কৰোঁ।”

আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা

“সাহিত্য-প্ৰাণ শ্ৰীযুত ডিম্বেশ্বৰ নেওগ দেৱৰ বচনা পঢ়ি আমাৰ মনত ভাবৰ জোৱাৰ উঠিছে; তেওঁৰ চিন্তা-ধাৰা আৰু দৃষ্টি-ভঙ্গীয়ে আমাক আনন্দ দিছে। বাস্তৱতে আধুনিক যুগত বিচিত্ৰ সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰি শ্ৰীযুত ডিম্বেশ্বৰ নেওগে প্ৰমাণ কৰিছে স্ক্ৰুমাৰ কলা আৰু বিজ্ঞান একেটা মোহৰে ইফাল আৰু সিফাল। অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ে ধাৰাবাহিক তথ্য আৰু অভিজ্ঞতা সঞ্চাৰ কৰি জীৱনৰ নানান ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজতো গীত, পদ, মালিতা, বিবিধ কাব্য-আলোচনা গ্ৰন্থ, আন কি বিজ্ঞানৰ পুথি লিখিও শ্ৰীযুত নেওগে অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্যৰ সেৱা কৰি আহিছে। তেওঁৰ দীৰ্ঘলীয়া সাহিত্য-সাধনা আৰু গ্ৰন্থৰাজিয়ে তেওঁৰ স্মৃতি অসমীয়া সমাজত চিৰকাল জিলিকাই-ৰাখিব।”

আকাশ-বাণী

উছনা

“স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ উন্নতিৰ মঙ্গল মানিববাসিংহজুৱাৰ” মাতৃভাষাৰ সিংহপুৰুষ;
 “অসমীয়া জাতিৰ উন্নতিৰ প্ৰথম টাপ” বুলি বৰ্ত্তমান সাহিত্যৰ ওখ গড়
 বান্ধোতা; অল্পম বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ বহু-ভাণ্ডাৰৰ পৱিত্ৰ “ছিছেম্ কাক”
 মন্ত্ৰ উচ্চাৰোতা; “আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, কিহৰ দুখীয়া হম”
 বুলি মৰা-মুছা জাতিৰ মুখত সজীৱনী ঢালোতা; অবিখ্যাত
 বিশ্বাস আৰু নিৰাশাত আশাৰ পোহৰ-বিলাঙতা;
 নাটক, উপজ্ঞান, ইহি, সাধু, গীত, কবিতা, সমা-
 লোচনা আদি সদৌ বিভাগতে লখিমী-
 হাত বুলাই ঠন ধৰাঙতা; “বাহীৰ”
 হুবেবে অসমীয়াৰ হৃদয়-যমুনা
 বাউলী কৰোতা, শক্তি-
 ধৰ অধিনায়ক

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ

পুত্ৰ সৌৰবণ্ড

“কীৰ্ত্তন”—শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ

সিদিনা শবতৰ বিতোপন চন্দ্ৰাৱলী ৰাতি। বিমল ৰূপালী কিৰণ ঢালি
 জোনায়ৈ পূবত দেখা দিছে। দৃগ্ধ বৃন্দাবন; কাষেদি যমুনা বৈ গৈছে।
 বন-বনাস্থ আৰু যমুনাৰ বালি অপূৰ্ণ ৰশ্মিৰে ৰঞ্জিত হৈ উঠিছে। এই অপূৰ্ণ
 শোভাত বিশ্ব-খনিকৰৰ চিত্ত বিনোদিত হল; মুখত বাহীটি লৈ তেওঁ সেই
 বিনন্দীয়া দৃগ্ধৰ ফালে চাই তাত আঙুলি বুলাবলৈ ধৰিলে। চকুৰ পচাৰতে
 অসংখ্য দিব্যাক্ষনা সেই সঙ্গীতত মুগ্ধ হৈ নামি আহিল। অ’ নহয়—তেওঁলোক
 ব্ৰজবাসিনী, গোকুলৰ গোপিকা; কৃষ্ণৰ মোহন যুৱলী শুনি তেওঁলোকৰ সংজ্ঞা
 হৰিল, হৃদয়-তল্লী তন্ময় ভাবত স্পন্দিত হল। হাতৰ দহ বন কাতি কৰি,
 কোলাৰ কেচুৱা পেলাই থৈ ব্ৰজৰ জীৱৰী-বোৱাৰী ঘৰৰ বাহিৰ হৈ চাপলি
 মেলিলে। কি অতুলন সেই সঙ্গীতৰ প্ৰভাৱ! কেচুৱাই ঘৰ খলক লগাইছে,
 আখাৰ পৰা গাখীৰ উতলি পৰিছে, তালৈ উলটি চাবলৈ আহৰি কত? কৰিব
 কি? বাৰিষাৰ জ্ঞান-জুৰি যেতিয়া নৈৰ ফালে, আৰু নৈ যেতিয়া
 সাগৰৰ ফালে আকুল বেগেৰে ধাবিত হয়, তাক ওভতাব পাৰে এনে
 সাধ্য কাৰ?

‘কোৱাঁ, মোৰ প্ৰিয় লগৰীসকল, ইমান ভয়-শঙ্কা বিপদ-বিঘিনি লজ্জি এই
 গহীন নিশা তোমালোক ইয়ালৈ আহিলা বা কিয়? কোৱাঁ, ব্ৰজত কি অমঙ্গল
 মিলিছে? তোমালোকক ঘৰত নেদেখি চাটৈ পিতৃ-মাতৃ সকলোৱে কি
 ভাবিছে? সন্তান-শুশ্ৰূষা, স্বামী-গেৱা আদিয়েই কুল-স্ত্ৰীৰ ধৰ্ম; সেইবোৰ
 নেওচা দিয়া ভাল কাম নহব। ভাল হল, “শশাঙ্কে ধৱল নৱ পল্লৱ শোভন”
 এই বৃন্দাবনৰ মন-লোভা শোভা চালাই, এতিয়া ঘৰলৈ উভতি যোৱাঁ। যদি
 সচাকৈয়ে মোক দেখা দিবৰ অভিপ্ৰায়েই এইখিনি পালাই, সেই উদ্দেশ্যত
 সিজিস; এতিয়া ৰঙমনে উলটি যোৱাঁ। “বিদূৰতে থাকি কৰে শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তন।
 বাঢ়ে মোত ভকতি নিৰ্গল হোৱে মন ॥ দেখন্তে শুনন্তে সদা হেলা হোৱে মতি।
 জানিয়া গৃহতে থাকি কৰিবা ভকতি ॥”

হৃদয়ৰ আৰাধ্য দেৱতাৰ মুখত এনে অবাঞ্ছিত অগ্ৰিয় বাণী শুনি গোপীসকলৰ

মুখত স্বৰগ ভাগি পৰিল, মুখৰ মাত হবিল! যাৰ চৰণত তেওঁলোকে এইদৰে সকলো সঁপি দিবলৈ আহিছে, তেওঁৰ মুখত এনে নিদাকণ বাণী শুনি তেওঁলোক একেবাৰে জীৱন্তে মৰিল। ‘নাথ, তুমি এনে নিকৰণ কথা ক’লা কি সতে? আমাৰ মন-চিত আৰু আমাত নাই, সকলো তোমাৰ প্ৰেমময় সঙ্গীতে হৰণ কৰিছে; তেনেহলে আমাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ লাভ কি? মো-বৰষা তোমাৰ গীত শুনি, আছোক মানুহ, বনৰ বনচৰো ভোল যায়, গছ-গছনিও প্ৰেম-পুলকিত হয়; সামান্য গোপীৰ কথা তেন্তে কব লাগিছেনে? তুমি যাক কুল-স্ত্ৰীৰ ধৰ্ম বুলিছা, সেই ধৰ্ম অকল তোমাতেইহে সম্পূৰ্ণ সিজিব পাৰে। এতেকে, “ভজিয়ো আমাক মিলোক ভাগ। নকৰা নাথ ভকতক ত্যাগ ॥ জগতৰে বন্ধু আতমা তুমি। সমস্ত ধৰ্মৰ আপুনি ভূমি ॥ তুমি আত্মা হেন জানি সম্প্ৰতি। তোমাতেসে কৰে ভকতে বতি ॥” এই বুলি ভক্তই হৃদয়ৰ গভীৰ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে, হৃদয়ৰ দুৱাৰ মেলি আৰাধ্য দেৱত আত্ম-সমৰ্পণ কৰিছে।

পুহ-মাঘৰ ঠেটুৱাইৰ পাছত বসন্ত বহত দূৰত থাকিব পাৰেনে? গোপীৰ হৃদয়ৰ উচ্ছ্বাস-ভৰা এই আকুল বাণীত কৃষ্ণ সদয় হল, তেওঁ ভক্তক ধৰা দিলে। দেই-পুৰি নিয়া দিনৰ অন্তত জোনৰ চিকুণ মুখ দেখা তেঁট পাহিৰ দৰে গোপীসকলৰ মুখ প্ৰফুল্লিত হল, পাবিবদ তবাসকলে বেৰি ধৰা জোনৰ দৰে তেতিয়া কৃষ্ণৰ “গলত অগ্নান পঙ্কজ মালা। বেড়িয়া গুণ গাৱে গোপবালা ॥” বাঞ্ছিত বতন এইদৰে হাতত পাই, যমুনাৰ ৰূপালী বালিত নামি তেওঁলোক সন্তোষত মুগ্ধ হল! কিন্তু ভোগত প্ৰেম চিবকলীয়া নহয়। তৃপ্তিত মজি গোপীৰ অন্তৰত “অহম্মম” জাগি উঠিল। প্ৰেম-অমৃত-মথনৰ এই কুফল একৱালৈ বুলিয়ে দৰ্পহাৰী ভগৱন্ত খিতাতে অন্তৰ্দ্ধান হল। গোপীসকল আকৌ স্বৰগ-পৰা লোকৰ দৰে হল; চকুৱে ধূৱলি-কুঁৱলী দেখিবলৈ ধৰিলে। এইখিনিতে গোপীৰ আদি-বসন্তক মহা বিবহৰ সূত্ৰপাত হয়। মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱে এই বিবহ কাহিনীকে “কীৰ্ত্তনৰ” বাসক্ৰীড়াত ক্ৰমে পাঁচ অধ্যায়ত বৰ্ণাইছে।

এই বৰ্ণনা পঢ়ি আমি বভাৱতে পাহৰি যাওঁ যে এজন বৈষ্ণৱ গুৰুৱে নিজ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ অৰ্থে সংস্কৃত গ্ৰন্থৰ পৰা সাৰ কাটি আনি দেশীয় ভাষাত এই সাহিত্য ৰচিছে। আন কথাৰে, সমগ্ৰ অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ দৰে, তাৰ ভিতৰুৱা

এই “কীৰ্ত্তনৰ” কৃষ্ণলীলা-বৰ্ণনাও বাহকৈ উদ্দেশ্যমূলক, শিক্ষামূলক; আৰু এই প্ৰতিটি কথাই ললিত-কলা ৰূপে কাব্যৰ বিধিনি। সেই বুলি জানো কাব্য স্বৰূপে ইয়াত ক’তো এধানমান সৌন্দৰ্য্যৰ কিবা খতি-খুন হৈছে? স্কন্ধমাৰ কলা ৰূপে এইবোৰ যেন বাঁওহাতেহে লিখা; তথাপি মহাপুৰুষৰ দিব্য প্ৰতিভাই জানো এইবোৰক এক অপাৰ্থিৱ মৌলিক জ্যোতিত পুণ্য-স্নান কৰোৱা নাই? প্ৰতিভাৰ এয়ে অগ্নিপৰীক্ষা; নানা ফলৰ মো-আহৰণকৰী মো-মাখিৰ দৰে এইসকল কবিয়ে সদৌ সংস্কৃত সাহিত্যৰ পৰা সাৰ কাটি আনি যি বহুদৰা পাতিলে, ই তেওঁলোকৰ মৌলিক প্ৰতিভাৰে পৰিচয় নিশ্চয়।

বিবহ-আকুল গোপীসকল মুহূৰ্ত্তৰ পাছতে বাউলীৰ দৰে হল। কৃষ্ণক নাপাই তেওঁলোকে নিজেই “কৃষ্ণৰ সদয় কটাক হাৰে। মোহন আলাপ গতি বিলাসে ॥” “কৃষ্ণৰ ঠানে কৰে লীলা-গতি। সদয় হাশ্বে চাৱে কাকো প্ৰতি ॥” তাৰ পাছত কালিদাসৰ কামাৰ্ত্ত বিবহী বন্ধৰ দৰে চেতনাচেতন জ্ঞান হেৰুৱাই, বৃন্দাবনৰ গছ-লতা আদিৰো জড়তা অস্বীকাৰ কৰি, তেওঁলোকে সেইবোৰক সম্বোধন কৰিছে—“উচ্চ বৃক্ষ দেখি সোধে সাদৰি। শুনিয়ো অশ্বখ বট পাকড়ি ॥ বাহান্তে দেখিলা নন্দ-কুমাৰ। নেস্ত চুৰি কৰি প্ৰাণ আমাৰ ॥” “ওবা তুলসী সমিধান দিয়া। তুমি গোবিন্দৰ চৰণ-প্ৰিয়া ॥ বাহান্তে দেখিলা নন্দকুমাৰ। প্ৰাণতো অধিক প্ৰিয় আমাৰ।” “কিবা তপ ওবা কৰিলা ভূমি। কৃষ্ণৰ চৰণ পৰশি তুমি ॥ মিলি আছে ভ্ৰুতি আনন্দ ভাৱ। দেখো ৰোমাঞ্চিত তোমাৰ গাৱ।” “মৃগ-পত্নী সখী দেখিলা হৰি। তোমাৰ নেত্ৰৰ আনন্দকাৰী ॥” এই দৰেই “কৃষ্ণ-গুণ গান্তে প্ৰেম উপজ্ঞে।” পাগলীৰ দৰে অনেক কৃষ্ণ-চেষ্টা কৰি তেওঁলোক শেষত নিৰাশ হৈ যমুনাৰ বালিত নামিল আৰু বিবহ-বিহ্বল ৰূপে কৃষ্ণৰ প্ৰেম-আৰাধনা কৰিবলৈ ধৰিলে—“শৰত কালৰ, বিকশ পদ্মৰ, উদয়ক শ্ৰীক নিন্দে। হেনয় নেত্ৰৰ, কটাক্ষে আমাক, মাৰিছা তুমি গোবিন্দে ॥” এই দৰে কৃষ্ণৰ গুণ কীৰ্ত্তন কৰোঁতে কৰোঁতেই তেওঁলোকৰ এই মই-মোৰ ভাব আঁতৰিবলৈ ধৰিলে, আৰু সেই মহত্বৰ ভাব উদয় হল—“জগত ৰাখিবে, লাগি যত্নকুলে, আপুনি ভৈলা উদিত। শুনা মহাভাগ, ভকতৰ ত্যাগ, কৰিবে ছুহি উচিত ॥” যি চৰণ-স্বৰণে “বিনাশে সমস্তে শোক স্কন্ধচি ৰঢ়াৱে। সাক্ষৰ্ভৌম স্মখৰো ইচ্ছাক পাগবাৱে ॥” তাৰ বন্দনা কৰিবলৈ ধৰিলে। “সিটো পাৱে

বিজু বনে ফুৰা কেন কৰি। শিলা খোলা লাগি পীড়া কৰিবেক ভৰি ॥ ইহাকেসে
সুমৰন্তে প্ৰভু প্ৰাণ যায়। তুমিহে আমাৰ জীৱ প্ৰাণ সমুদায় ॥” বোলোঁতে
বোলোঁতে প্ৰেম-ভাবত তন্ময় হৈ মাটিত পৰি ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বুলি দীঘলকৈ
চিঞৰিবলৈ ধৰিলে; চকুৰ পানীয়ে পৃথিৱীৰ বুকুও কোমলাই পেলালে।

গোপীৰ এনে আচৰিত প্ৰেম-ভাব দেখি কৃষ্ণৰ চিত্ত বিয়াকুল হল। তেওঁ
জানো আৰু থিৰে থাকিব পাৰে? “আনন্দ বঢ়ায়া গোপীগণৰ মনত। পৰম
মধুৰ মূৰ্তি তৈলন্ত বেকত ॥” আৰু সেই মূৰ্তি—“হাসোঁ হাসোঁ কৰে আতি
বদন কমল। শ্ৰাম তহু পীত বস্ত্ৰে দেখিতে উজ্জল ॥” বিবহৰ পাছত মিলন
অতি স্নমধুৰ; যোপমৰা আঁউসীৰ শেষত জোনাইৰ মুখখনি অতি চিকুণ!
হেৰোৱা নিধি আকৌ হাতত পাই গোপীসকলৰ জড় তহুও যেন পুনৰ প্ৰাণ-
উদ্দীপিত হল; জহৰ ছাটি-কুটিৰ পাছত এছাটি শীতল বতাহে যেনেকৈ শৰীৰ
শান্ত কৰে, বদত ফাটি-ছিটি যোৱা পৃথিৱীৰ বুকু এছাটি বৰবুণে যেনেকৈ জ্ব
পেলায়, সেইদৰে কৃষ্ণৰ অমৃত-বৰষা বাণীত গোপীসকলৰ সৰ্বাঙ্গ জ্বৰ পৰিল।
বিবহৰ আৰু কোনো চিন নবল; নহয়, সেই বিবহে নতুন প্ৰেম যে অকল
অধিক স্নমধুৰহে কৰিলে এনে নহয়, তাক অধিক স্নমজল আৰু যুগমীয়া
কৰিলে। “হেৰা পাইলোঁ পাইলোঁ বে, প্ৰাণ-ধন যুকুন্দ মুখাৰি। দিলা
দেখা দামোদৰ জীৱন হামাৰি ॥” বুলি আনন্দত গোপী উত্ৰাৱল হল, আৰু
বনমালী কৃষ্ণক বেৰি লৈ তেওঁলোকে সেই পৰম পৱিত্ৰ বাস-ক্ৰীড়াৰ নৃত্য-গীত
শাৰম্ভ কৰিলে।

এই বাস-ক্ৰীড়াৰ বৰ্ণনা অতি মনোহৰ। শ্ৰীকৃষ্ণক মাজত লৈ মণ্ডলাকাৰ হৈ
গোপীসকলে নৃত্য-গীত জুৰিলে। এই অপূৰ্ণ দৃশ্য চাবৰ বাবে আকাশ ঢাকি
অমৰসকল আহিবলৈ ধৰিলে। ঘনাই ছন্দুভিৰ নিনাদ আৰু পুষ্প-বৰিষণ হল।
কি অভাৱনীয় সেই দৃশ্য। “প্ৰকাশ কৰন্ত কৃষ্ণ গোপীৰ মধ্যত। স্তৱৰ্ণ মণিৰ
মাজে যেন মৰকত ॥” “বলমল কুণ্ডল গলত আসি পড়ে। হালে কৃষ্ণ কঙ্কাল
স্তনৰো বস্ত্ৰ লৰে ॥ শিথিল মেখলা খোপা মুখে ঘৰ্ম জল। গাৱে কৃষ্ণ-গুণ গীত
গোপিকা সকল ॥” কেনে আচৰিত সেই শোভা!—“তুহোঁ গোপী মাজে এক
তৈলন্ত মাধৱ। প্ৰৱৰ্ত্তিল তথা বাস-ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ॥” “কৃষ্ণৰ অসংখ্য মূৰ্তি
জলে মেঘনয়। প্ৰকাশে বিজুলী যেন তাতে গোপীচয় ॥ ঘৰ্মজলে কণিকা
গৰ্জনে তৈল গীত ॥” কি অপৰূপ এই ক্ৰীড়া! কাৰো গাৰ বহুমূলীয়া

অলঙ্কাৰ বা বুকু আৰু কঁকালৰ কাচুটি খহি পৰিছে, কাৰো ডিঙিৰ মৰমৰ
সাতসৰি ছিগি গৈছে, কাৰোবা লাহতী খোপাই স্তূলকিছে; কিন্তু সেই অলঙ্কাৰ
বা কাচুটি তুলি লবলৈ, সাতসৰিধাৰ গাঁথিবলৈ বা খোপা বান্ধিবলৈ আহবি
ক’ত? কেশৱৰ এই ধেমালি দেখি দেৱ-নাৰীসকলো বিমোহিত হৈ
ঢলি ঢলি পৰিছে। “ক্ৰীড়া দেখি চলোঁ কামে বিমোহিত আতি।
স্তম্ভা ইলন্ত বথ মূপুহায় সিটো ৰাতি ॥”

মিলন-মুগ্ধা এই গোপীসকলৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই অপাৰ্থিৱ স্বপ্ন-ৰাজ্যৰ পৰা
এতিয়া আমি বাস্তৱ জগতৰ সীমালৈ আহোঁ। এই আদি-বসন্তক কাহিনী
“কীৰ্ত্তনৰ” অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত কোনোৱে কেতিয়াবা আক্ষেপ কৰাও শুনিবলৈ
পোৱা হয়; তথাপি ই মূল শ্ৰীমদ্ভাগৱতৰ এটি অতি অমূল্য বহুপূৰ্ণ তত্ত্ব
যে সন্দেহ নাই। শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত এই ব্ৰজ-গোপীৰহস্ত মহাভাৰতত নাই;
বিষ্ণুপুৰাণত বিশেষ সংঘতভাৱে দিয়া হৈছে; হৰিবংশত তাত পোনতে
বিলাসিতা সোমাইছে আৰু তাকে ভাগৱতত আদিবস পৰ্য্যন্ত বহলাই নিয়া
হৈছে। বৰ্দ্ধিমচন্দ্ৰৰ মত এয়ে। বিষ্ণুপুৰাণত গোপীসকলৰ সম্পৰ্ক থকা
৪৬টা শ্লোকত পৱিত্ৰ বাস-বৰ্ণনা আছে। মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ “কীৰ্ত্তনৰ” অন্তৰ্ভুক্ত
বাস-ক্ৰীড়াৰ বিষয়-বস্তু প্ৰকৃতপক্ষে বিষ্ণুপুৰাণৰ বাস-বৰ্ণনাৰ পৰা স্কীয়া কথা
নহয়, আৰু প্ৰায় বিষয়তে ইয়াক বিষ্ণুপুৰাণৰ ব্যাখ্যা অনুবাদ বুলিব পাৰি।
কিন্তু দুইটা পাঠ মিলাই চালে বোধ হব যে “কীৰ্ত্তন”ৰ বাসক্ৰীড়া, শ্ৰীমদ্ভাগৱতৰ
আদিবস ছটিওৱা নিবহ-নিপানী ভাঙনি। “বাসক্ৰীড়া”ত থকা “কামাতুৰা”,
“অনঙ্গ কেলি” আদি এশ এটা শব্দৰ সঙ্কেত বিষ্ণুপুৰাণত বিচাৰি উলিওৱা টান।
বিষ্ণু-পুৰাণত উমলি-ফুৰা গৰখীয়া লৰাবোৰৰ বিষয়ত “ৰেমে,” “বময়ন্তি,”
“বতি-প্ৰিয়” আদি শব্দ ব্যৱহৃত হৈছে; কিন্তু এই শব্দকেইটাই যি লিঙ্গ-
সম্পৰ্ক-বৰ্জিত নিৰ্দোষ ধেমালিৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিছে তাক মূলৰ পৰাই বুজি।
তথাপি শ্ৰীমদ্ভাগৱত যে পৰম পৱিত্ৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ আৰু তাৰ বাস-বৰ্ণনা আদি যে
পৰম আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক কথা, তাত সন্দেহ জন্মাই অসম্ভাৱিক।

“কীৰ্ত্তন”ৰ আদিবস-মিহলি আন এটি কাহিনী হৈছে “হৰমোহন”। ইয়াৰ
দিব্য-উপবনখনি সচাকৈয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ এটি অতি বিতোপন চিত্ৰ।
এই উপবনত তৰহে তৰহে কিমান বিধৰ ফুল ডাল দৌ-খুৱাই লাগি আছে
“তাৰো সীমা সংখ্যা নাই।” এইবোৰৰ উপৰি “মহা মনোহৰ, দীঘি সৰোবৰ,

তাৰ মাজে মাজে আছে।” আকৌ এই সৰোবৰবোৰৰ সৌন্দৰ্য্যৰ অৱধি নাই; “সুৰ্গৰ কমল, ভেট উতপল, ফুলি ফুলি আছে বঞ্জি।” অৱশ্যে তাত বিবিধ চৰাই “ভ্ৰমন্ত নিৰ্ভয় ভাৱ। অমৃত সমান, জল কৰি পান, তাজে স্নানিত বাৱ ॥” মধু-পানৰ অভিলাষত ভোমোৰাই তাত চাৰিওফালে গুঞ্জৰিব লাগিছে; তদুপৰি “যত দিব্য পক্ষী, ফল ফল ভক্ষি, কাচয় সুখৰ বাৱ। কুহ কুহ ধ্বনি, কোকিলৰ গুনি, বহয় মলয়া বাৱ ॥”

এনে মহা দিব্য বনত সিদিনা মহাযোগী ত্ৰিনয়নে এটা দিব্য কত্থা দেখিবলৈ পালে। কি অপূৰ্ণ সেই কপৰ মহিমা! “কোটি লক্ষী সম নোহে, কটাকৈ ত্ৰৈলোক্য মোহে, ভৰ্তা খেৰি খেলে দুয়ো হাতে।” মদন-ভগ্নকাৰী মহেশ্বৰে এই সৌন্দৰ্য্যৰ সন্মত বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল।—

“তপ্ত সুৰ্গৰ সম জলে দেহ নিৰুপম,
ললিত বলিত হাত পাৱ।
চক্ষু কমলৰ পাসি, মুখে মনোহৰ হাসি,
সঘনে দৰশৈ কাম ভাৱ ॥”

তাৰ পাছত তেওঁৰ শৰীৰৰ বিলাস-ভঙ্গিমা! মাজে মাজে মহেশ্বৰ প্ৰতি কটাকৰ মৌ-সনা অগ্নিবাণ মাৰি ইফালে সিফালে পাক দি তেওঁ ভৰ্তা খেলিছে; ইফালে “সোলকে উচ্চল খোপা, খসে পাৰিজাত খোপা, বাম হাতে সম্বৰন্ত তাক।” ম’ৰাচালি ধৰি খোজ দিওঁতে ডিঙিৰ সাতসৰিধাৰি মনোহৰ গতিত নাচি গৈছে, বতাহত কেতিয়াবা বুকুৰ একাচল কাপোৰ উৰি গৈছে; আৰু “হালে অতি মধ্য দেশ, সংসাৰ মোহিনী বেশ, একো অঙ্গে নাহি খতি-খুন।” এনে লীলা-ভঙ্গী দেখি জানো যোগীস্বৰো ধিৰে থাকিব পাৰে? তেতিয়াই তেওঁৰ—

“সৱ যোগ ধ্যান গৈল, কত্থাক মাতিবে লৈল,
প্ৰাণেশ্বৰী চাপ মোৰ পাশ।
আবাবেক মাত মোক, জন্মৰ সফল হোক,
দেখি থাকোঁ তোৰ লয়লাস ॥”

এতিয়া, ধৰ্ম্মৰ দোহাই এৰি দিলে, ধৰ্ম্ম-সাহিত্যৰ নামত আদি-বসব এনে

প্ৰচাৰ-কাৰ্য্য কেনেকৈ সমৰ্থন কৰিব পাৰি? ‘কলা-বিজ্ঞাৰ বাবেই কলা-বিজ্ঞাৰ চৰ্চ্চা’ বুলিলে এই দায়ব হাত সাৰিবলৈ অৱশ্যে উজু হ’লহেতেন; কিন্তু মূল ভাগৱত বা অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্য কলাবিজ্ঞা-চৰ্চ্চাৰ ফল নহয়। তথাপি ইয়াৰ উদ্দেশ্যতে ইয়াৰ সমৰ্থন লাগি আছে; এই সকলো কাহিনী দেখাতে শিক্ষামূলক। একে আধাৰতে কব পাৰি, “বাস-ক্ৰীড়া”ৰ উদ্দেশ্য—“শৃঙ্গাৰ বসে যাৰ আছে ৰতি। আকৈ গুনি হোক নিৰ্মল মতি ॥” আৰু “হৰমোহন”ৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয়—“ঘোৰ নাৰী-মায়া সৰ্ব মায়াতে কুৎসিত। মহাসিদ্ধ মুনিৰো কটাকৈ হৰে চিত ॥ দৰশনে কৰে তপ জপ যোগ ভঙ্গ। জ্ঞানি জ্ঞানীগণে কামিনীৰ এৰে সঙ্গ ॥” ইয়াৰ উপৰি, বৰ্ণিত বিষয়ত নিলিপ্ততা, সকলো বিৰাট সাহিত্যৰ দৰে, অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰো এটি ঘাইকৈ মন কৰিব লগা কথা। এনে পুৰুষসকল পছম পাতৰ দৰে, পানীত থাকিও নিতিতে; ইয়া-হৰি দেখাওঁতাসকলৰ দৰে তেওঁলোকে অতি জীৱন্তভাৱে সংসাৰ-চিত্ৰ দেখুৱায়; কিন্তু সেইবোৰত তেওঁলোকৰ আসক্তিৰ লেশ মাত্ৰ নাই, বৰঞ্চ অনাসক্তি যোগৰ শ্ৰেষ্ঠতাকে তেওঁলোকে পাকে-প্ৰকাৰে প্ৰচাৰ কৰে। মহাকবি কালিদাসে অমৰ নাট “শকুন্তলা”ত “অভিজ্ঞান”ৰ ছলেৰে এই নিলিপ্ততা বা অনাসক্তিকে প্ৰমাণ দিছে; ছদ্মস্ত-শকুন্তলাৰ অবৈধ প্ৰেমৰ বোমাধত নাট্যকাৰ উটি যোৱা নাই।

পুৰণি প্ৰাচ্য সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠতা সম্পৰ্কে আৰু এটি কথা এইখিনিতে উল্লিখিত কৰিব পাৰি। ইউৰোপীয় সাহিত্যৰ অনেক ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা হয়, অতি সাধু সাধ্বিক আৰু কৰ্ত্তব্য-নিষ্ঠ জীৱন যাপন কৰিও অনেক জীৱনৰ শেষ পৰিণতি বিৰম হ’ব পাৰে; এনে ঘটনা জীৱনোচিত সচা, কিন্তু অনেক সময়ত তাত কবিৰ ত্ৰাস বিচাৰে দৰ্শক-পাঠকৰ মনত যথেষ্ট প্ৰবোধ দিব নোৱাৰে যেন লাগে। মহাকবি শ্বেতপীয়েৰৰ পিতৃ-ভক্তি আৰু কৰ্ত্তব্য-পৰায়ণা কৰ্ভেলীয়াৰ নিচিনা নাগিকৰ অস্তিম শোকাবহ হ’ব লগা হলে, প্ৰকৃততে সহানুভূতিশীলজনক কিহেৰে বুজনি দিব পাৰি? কিন্তু ভাৰতীয় কবিসকলে পূৰ্বজন্ম-বিশ্বাসৰ আশ্ৰয় লৈ, আঁতি-গুৰিৰে সকলো বুজাই মনৰ খৰচি মাৰি দিয়ে।

এই প্ৰসঙ্গত বঙ্গ-কবি চণ্ডিদাস আৰু অসমীয়া বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ এটি বিজ্ঞনিৰ ইঙ্গিত দিব পাৰি। মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আদি কবিসকলৰ লিখাত এটি পৰম শাস্তি আৰু পূৰ্ণতাৰ ভাব সদায় বিৰাজ কৰিছে; কিন্তু বঙ্গ-কবি

চণ্ডিদাস, আন নালাগে মৈথিলী কবি বিদ্যাপতিতো সেই পৰম শাস্তি আৰু পূৰ্ণতাৰ ক্ৰটি যেন দেখিবলৈ পোৱা হয়। মহাপুৰুষীয়া কবিসকলৰ সাহিত্যৰ পিছত যি এটি আত্ম-জয় আৰু আত্ম-অধিকাৰৰ চিন আছে, চণ্ডিদাস-বিদ্যাপতিৰ যেন সেই ঠাই আত্ম-পৰীক্ষাইহে জিনি আছে। ইয়াৰ দ্বাৰা অৱশ্যে কলাবিদ্যাকপে কাৰো ঠাইৰ আগ-পিছৰ কোনো ইঙ্গিত দিব খোজা হোৱা নাই, হয়বা সাহিত্য স্বৰূপে দুই শ্ৰেণীৰ সাহিত্যই নিজ নিজ ভাগত শ্ৰেষ্ঠ হ'ব পাৰে। তথাপি সাহিত্য আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰ উভয় ৰূপে “কীৰ্ত্তন” আদি অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যই যে সাহিত্য জগতত শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰিবৰ যোগ্য, ই নিশ্চয়।

“চেতনা”, ১৯২০-২১। “বাহী”, বিংশ বছৰ, দশম সংখ্যা; মাঘ, ১৮৫২।

(২)

প্ৰাঞ্জল প্ৰশান্ত আৰু শিখ স্বভাৱেই ক্লাছিকেল সাহিত্যৰ ঘাই লক্ষণ। স্পষ্ট ৰেখাঙ্কন, তাকৰ কলাৰ দৰে ক্লাছিকেল সাহিত্য-কলাৰো বিশেষ গুণ— শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ মধুৰ ভাষাৰে কবলৈ হলে, ই “কবচিতি যেন সোণাৰ ৰেখা ॥” ৰম্যটিক বা নৱজাগৰণমূলক সাহিত্য, ইয়াৰ বিপৰীতে, চিত্ৰাঙ্কন কলাৰ দৰে বৰ্ণ-বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ; এনে সাহিত্য-শিল্পীয়ে, চিত্ৰ-শিল্পীৰ দৰে তেওঁৰ লেখনী হাতত লৈ শব্দ-চিত্ৰ আঁকোঁতে স্পষ্ট ৰেখাঙ্কনৰ বিপৰীতে বৰ্ণ-চাতুৰ্য্যলৈহে বিশেষ চকু বাখে, আৰু নানা বৰণেৰে তেওঁৰ লিখা চিত্ৰ-বিচিত্ৰ হলেই নিজক কৃতার্থ বুলি ভাবে। মুঠতে ক'ব পাৰি, ক্লাছিকেল শিল্পী দেৱ-মন্দিৰত আৰু ৰম্যটিক শিল্পী অৰণ্যত থাকে; ছয়ো নিজ নিজ ঠাইৰ পৰা আপোন মনেৰে সৌন্দৰ্য্য-সাধনা কৰে।

ইংৰাজী আদি জগতৰ প্ৰায়বোৰ আধুনিক সাহিত্যই বিশেষভাৱে নৱজাগৰণমূলক; এইদৰে অসমীয়া সাহিত্যও। সেই বুলি যে এইবোৰ সাহিত্য একেবাৰে ক্লাছিকেল সৌন্দৰ্য্য-বৰ্জিত, এনে কথা কেতিয়াও নহয়; বৰঞ্চ তাৰ মৰ্ম এইহে যে বৰ্ত্তমান আমাৰ নৱজাগৰণ লগত যিমান ঘনিষ্ঠতা, ক্লাছিছিজমৰ লগত সিমান নাই। যিহওক, শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ সাহিত্যৰ পৰা সম্প্ৰতি কেইটিমান বৰ্ণনা তুলি দি তাত ক্লাছিকেল সৌন্দৰ্য্যৰ লক্ষণ আৰু গৰিমাৰ কিঞ্চিৎ আভাস দিব পাৰি। ওপৰত দিয়া লক্ষণ-নিৰ্ণয়েৰে এই বৰ্ণনাবোৰলৈ চকু দিলেই সেই-

বোৰৰ বৈশিষ্ট্য ওলাই পৰিব। পোনতে “ধ্যানবৰ্ণন”ৰ “বৈকুণ্ঠ-বৰ্ণনকে চোৱা” হওক—

একমনে শুনা হৰিৰ ধ্যান।
সাৰি সাৰি বজ্জি বিমানচয়।
চন্দ্ৰসূৰ্য্য যেন প্ৰকাশে আতি।
চাক সৰোবৰ নিৰ্মল জল।
আছে বাজহংস সমূহে বজ্জি
পাবে পাৰিজাত মলয়া বার।
ভ্ৰমৰগণে গাৱে হৰি গীত।
হেন বৈকুণ্ঠৰ মাজত পাছে।
বৈদূৰ্য্য স্তম্ভ স্ফটিক বাৰ।
কাটীলা জিঞ্জীৰি সূৰ্য্যৱলী।
পদ্মবাগ বজ্জি লগাইলা চৌতি।
বিচিত্ৰ চন্দ্ৰাতপ আছে টানি।
হেন মন্দিৰে বজ্জি সিংহাসনে।
চৌপাশে সেৱে পাৰিষদ বত।
ধৱল চামৰে দুপাশে বিধে।
চৰণে অনেক ভকতি ভাৱে।
চৈতন্যময় শুদ্ধ ৰূপ ধৰি।
অতি চমৎকাৰ ৰূপ বিপুল।
কোটি ইন্দু সম আছে প্ৰকাশি।

বৈকুণ্ঠ নামে আছে মহা থান ॥
বৈদূৰ্য্য হীৰা মৰকতময় ॥
নজানি যাত পশি দিন বাতি ॥
সুগন্ধি পদ্ম শোভে উতপল ॥
লীলায়ে মৃণাল ভুজ্জি উতপল ॥
চটকে তাজ্জি সুললিত বার ॥
বৈষ্ণৱগণ শুনি আনন্দিত ॥
উচ্ছিত বজ্জি মন্দিৰেক আছে ॥
মাণিক্য কপাট হীৰাৰ দ্বাৰ ॥
বিচিত্ৰ মণি মৰকত স্থলী ॥
কোটি সূৰ্য্য যেন গৃহৰ জ্যোতি ॥
আঁৰিল মুৰাৰি মুকুতা-মণি ॥
আছন্ত বসি প্ৰভু নাৰায়ণে ॥
মৌক্তিক ছত্ৰ ধৰি ওপৰত ॥
সঘনে সুৰতি কুসুম সিঞ্চ ॥
উপাসন্ত লক্ষ্মী জগত মাৱে ॥
পৰম আনন্দে আছন্ত হৰি ॥
কন্দৰ্প কোটি যাক নোহে তুল ॥
অৰণে দহয় পাতক ৰাশি ॥

তাব পাছতে “গজেন্দ্ৰোপাখ্যান”ৰ ত্ৰিকুট পৰ্বতৰ বৰ্ণনা—

কীৰ সাগৰৰ মাজে ত্ৰিকুট পৰ্বত।
সুৰ্য্য বজ্জত লোহা জলে তিনিশৃঙ্গ।
আন বত শৃঙ্গ বজ্জি কৰে তিৰিমিৰি।
অমৃত যোজন বুড়ি জলে গিৰিবৰ।
কীৰ সাগৰৰ চউ চৌতিতি উথলে।
থানে থানে আছে ভূমি অনেক উত্থান।
প্ৰকাশন্তে আছে তিনি লোকত বেকত ॥
চক্ষুত চমক লাগে দেখিতে বিবিধ ॥
দশোদিশ প্ৰকাশিয়া শোভে গুৰুগিৰি ॥
উচ্ছিত দেখিয়া দশ হাজাৰ প্ৰহৰ ॥
পথালে পৰ্বত স্থলীতল দুগুজলে ॥
ফুলে জকমক গন্ধে নাহিকে সমান ॥

নদী নদ অশেষ বিশেষ সৰোবৰ । ক্ষটিক নিৰ্খল জল দেখি মনোহৰ ॥
 বিজ্ঞাধৰী সৰে তাত নামি কৰে স্নান । পখালি শৰীৰ বৰে সুগন্ধিত ব্রাণ ॥
 পৰম অমূল্য গন্ধ উথলে সদায় । দশদিশ যুড়ি তাৰ বায়ু বহি যায় ॥
 দেখি স্নশোভন বন নৱ-উপবনে । যাত নিতে ক্রীড়ে দেৱ দিব্যানাৰীগণে ॥
 শাল তাল তমাল মন্দাৰ পাৰিজাত । চম্পক অশোক আনে! পুষ্প অসংখ্যাত ॥
 আম জাম লেবু জড়া জামীৰ খাজুৰী । বিশ্ব নাবিকেল ফল তামূল পাকড়ি ॥
 অগুরু চন্দন পদ্ম সবল সোণাক । আনে! যত তৰু বন সৰে কল্পতৰু ॥
 ছয় ঋতু এক কালে বসন্ত উদয় । ভ্ৰমৰে গুঞ্জৰে কুলি পঞ্চম পূবয় ॥
 বহয় মলয়া বায়ু আমোদিত মন । নৃত্যগীত কৰে তৈতে অপেসবাগণ ॥
 হৰি-গুণ গীত গাৱে গন্ধৰ্ব কিন্ৰবে । পাপ দূৰ হোক হৰি বোলা নিবস্তবে ॥

তাৰ মাজৰে এটি সৰোবৰৰ বৰ্ণনা আৰু মনোহৰ—

বনৰ নিটো বিতোপন নাম । কহিলো যাহাৰ নাহি উপাম ॥
 তাহাৰ মাজে সৰোবৰ এক । সাগৰ সঙ্কশ দেখি প্রত্যেক ॥
 সুবৰ্ণময় পদ্ম আছে যুড়ি । ভ্ৰমৰে তাৰ মধু পীয়ে পড়ি ॥
 বাজহংস আদি যতোক পক্ষী । পড়ি পড়ি থাকে নঘায় উপেক্ষি ॥
 কুমুদ সিদ্ধি উতপল ফুল । কুলি আছে গন্ধে নাহিকে তুল ॥
 চৌভিত্তি বেটি আছে উপবনে । কহিবে নাম তাৰ কোনজনে ॥
 কদম্ব বয়ু নাগেশ্বৰ গাছে । ফুলে জকমক বেড়িয়া আছে ॥
 মালতী মধাই জাই যুখী যত । পাৰিজাত মুখ্য বৃক্ষ সমস্ত ॥
 বহয় মলয়া বসন্ত বার । কোকিলে ত্যজে সুললিত বার ॥
 সেহি বন মাজে গজেন্দ্ৰ আছে । অনেক হস্তী কুৰে আগে পাছে ॥
 যতোক বৃক্ষ বেত বাশ খড়ি । কুৰন্তে ভাঙ্গি যায় মড়মড়ি ॥
 যাৰ গন্ধ পাই সিংহো পলায় । যতোক পশু ডৰে জীৱ যায় ॥
 মদজল ধাৰা বহিয়া যায় । ভ্ৰমৰে যাক সেৱে সৰ্বদায় ॥

“হৰমোহন”ৰ বিখ্যাত ‘দিব্য উপবন’ৰ বৰ্ণনা সকলোৰে অতিটক পৰিচিত বুলি তুলি দিয়া নহল; তাৰ ‘দিব্য কল্পা’ৰ বৰ্ণনাও সেইদৰে নিকপম। “শিশুলীলা”ৰ গৃহ-কৰ্মৰতা যশোদাৰ বৰ্ণনা কি মনোৰম অনিৰ্ব্বচনীয় পদাৰ্থ, তাক ভাষাৰে বুজোৱা টান—

দিনেক যশোদা নন্দজায়া । আপুনি মথন্ত দধি গৈয়া ॥
 কৃষ্ণৰ শৈশৱ লীলাক অৰি । কৃষ্ণ-গীত গাৱন্ত সুন্দৰী ॥
 কৌম বস্ত্ৰ পিন্ধি দিব্য কাছে । কটিত মেখলা বান্ধি আছে ॥
 কনকুন কবৰ কঙ্কন । শ্ৰমজলে উজ্জল বদন ॥
 কৰ্ণত কুণ্ডল দোলে অতি । খসি পৰে ধোপাৰ মালতী ॥

শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপ-বৰ্ণনা পঢ়ি সচাকৈয়ে কোনোবা শিলাকটীয়া পাকৈত শিল্পীয়ে বিতোপনকৈ কৰবাত কাটি ধোৱা এটি মধুৰ মূৰ্ত্তি যেন লাগে। “ধ্যানবৰ্ণন”ৰ বৈকুণ্ঠৰ বিষ্ণু বা কৃষ্ণৰ বৰ্ণনা—

চৰণ পদ্ম দেখি সুখী হই । অকণ অতি পদ-তল দুই ॥
 অঙ্গুণ পদ্ম ধ্বজ বস্ত্ৰ যৱ । দেখি চিহ্ন তাত মিলে উৎসৱ ॥
 চৰণ পঙ্কজ আছে প্রকাশি । অঙ্গুলী পাস্তি তাৰ তৈল পাৰি ॥
 দেখিয়া বস্ত্ৰৰ পাকৰি নয় । প্রকাশে তাতে নখচন্দ্ৰচয় ॥
 বতনে উজ্জল উৰাস্তি যত । নূপুৰ প্রকাশে পাদ পৃষ্ঠত ॥
 বস্ত্ৰৰ হোড়ৰ জলে জজ্বাত । উক কৰিকৰ সম সাক্ষাত ॥
 কটিত প্রকাশে বসন পীত । বান্ধিছে মেখলা বস্ত্ৰ-বস্ত্ৰিত ॥
 নাভি সৰোকহ কচিৰ কাস্তি । হৃদয়ে প্রকাশে শ্ৰীবৎস পাস্তি ॥
 উকস্থলে লক্ষ্মী দিলন্ত দেখা । কষটিত যেন গোণাৰ বেথা ॥
 পীতবস্ত্ৰে শোভে শ্ৰামল কাৰ । তড়িত জড়িত জলদ প্ৰায় ॥
 বহল হৃদয়ে মুকুতা হাৰ । প্রকাশে জিলিমিলি পেচন্দাৰ ॥
 চিকিমিকি কৰে বস্ত্ৰ উজ্জলা । আপাদলম্বী গলে বনমালা ॥
 তাহাৰ মধু গন্ধে ছয়া ভোল । বেড়িয়া মধুকৰে কৰে বোল ॥
 চাক চতুৰ্ভুজ শোভে স্তূঠান । ললিত বলিত নীল মোলান ॥
 কেয়ুৰ কঙ্কন বলয়া তাত । প্রকাশে নৱ কিশলয় হাত ॥
 বস্ত্ৰৰ শলাকা অঙ্গুলী পাস্তি । আঙ্গঠিচয় তাত কৰে কাস্তি ॥
 অকণ নখ চন্দ্ৰমাৰ সাৰি । শঙ্খ চক্ৰ গদা পঙ্কজধাৰী ॥
 গলত গলপাতা গাতসৰি । উড়ে নৱগুণ পীত উত্তৰী ॥
 শ্ৰামল শৰীৰে শোভে অধিক । ময়ূৰ পুচ্ছ যেন চিকমিক ॥
 কষু-কণ্ঠে শোভে কৌস্তভ মণি । প্রভাতে উদিত আদিত্য জিনি ॥

পূৰ্ণচন্দ্ৰ কচি মুখমণ্ডল ।
তাৰ বশি জলে গঙ পাণ্ডৰ ।
প্ৰৱাল বহ্নে যেন কৰে কান্তি ।
সদায় মুণ্ডে ঈশ্বৰ হাস ।
অকণ লোচন পঙ্কজ পাবি ।
বত্ৰময় কৰে তিলকে কান্তি ।
বহ্নে শিবে বত্ৰময় মুকুট ।
তাৰ মাজে বত্ৰ পঙ্কজ-মালা ।
কৰ্ণত মকৰ দোলে কুণ্ডল ॥
কচিৰ চিবুক চাক অধৰ ॥
সুন্দৰ দন্ত মুকুতাৰ পাস্তি ॥
নাগা তিলকল সম প্ৰকাশ ॥
ধনু সম আছে ক্ৰম প্ৰকাশি ॥
কপালে লম্বিত অলকা পাস্তি ॥
চুড়ামণি বহ্নে প্ৰকাশে জুট ॥
উজ্জল মুখ লাগি তাৰ জালা ॥

“শিশুগীতা”ত বহ্নদেৱ-দৈৱকীয়ে দেখা শ্ৰীকৃষ্ণও একেই—

কৃষ্ণৰূপে দৈৱকীত ভৈলা অৱতাৰ ।
পীতবস্ত্ৰে শোভে অতি শ্ৰাম কলৈৱৰ ।
সুন্দৰ নাগিকা কৰ্ণে মকৰ কুণ্ডল ।
আপাদলম্বিত বনমালা জলে গলে ।
চাক চাৰিভুজ জলে আজানুলম্বিত ।
চৰণ কমল যেন নৱ পদ্মকোষ ।
শঙ্খ চক্ৰ গদা পদ্ম কৰত তোমাৰ ।
কমল লোচন চাক অকণ অধৰ ॥
কৰ্ণত কোমল শিবে কিৰীটি উজ্জল ॥
শোভে অতি শ্ৰীবৎস বহল বক্ষস্থলে ॥
কৰিকৰ সম উক বৰ্ত্তল বলিত ॥
যাক দেখি ভকতৰ পৰম সন্তোষ ॥

“কালীদাসদমন”তো কালীয়ে এনে কপকে দেখিছিল—

তনু স্কুম্ভৰ জলদ শ্ৰাম ।
কমল লোচন মুখ প্ৰসন্ন ।
উন্নত নাগা মুখে মন্দহাস ।
হিয়াত জিলিমিলি কৰে কান্তি ।
আজানুলম্বিত বাহু দুখান ।
জজ্বা দুইক দেখি মিলে সন্তোষ ।
প্ৰকাশে পীতবস্ত্ৰে অনুপাম ॥
মুকুতাৰ শাৰী সম দশন ॥
কৰ্ণত কোমল কৰে প্ৰকাশ ॥
মধ্যত জলে শ্ৰীবৎস পাস্তি ॥
চাক উক কৰ কটি স্ফুৰ্ণান ॥
দুখানি পাৰ নৱ পদ্ম কোষ ॥

“বাসকীড়া”তো বিবহ-বিধুৰা গোপীসকলে ইয়াকে দেখিছিল—

হাসো হাসো কৰে আতি বদনকমল ।
চিকিমিকি কৰে অলঙ্কাৰ দীপিত ।
শ্ৰামতনু পীতবস্ত্ৰে দেখিতে উজ্জল ॥
গলত পদ্মৰ মালা দেখন্তে তৃপিত ॥

“শ্ৰমন্তক-হৰণ”ত সকলোৱে দেখা কৃষ্ণ—

পীত বস্ত্ৰে শোভে কায় ।
মেঘত বিজুলী প্ৰায় ॥

মুখ চন্দ্ৰো হুহি শৰি ।
কৰ্ণত কুণ্ডল দোলে ।
ভ্ৰমৰে নছাড়ে লোভে ।
কৰ্ণত কোমল মণি ।
একো অঙ্গে হুহি কজ ।
কেয়ুৰ কঙ্কন বজ্জে ।
বত্ৰৰ নূপুৰ বাজে ।
কোটি কন্দৰ্পক জিনি ।
কমল লোচন হৰি ॥
বনমালা শোভে গলে ॥
শিৰত কিৰীটি শোভে ॥
প্ৰভাতৰ সূৰ্য্য জিনি ॥
আজানুলম্বিত ভুজ ॥
পাদ পঙ্কজক গজ্জে ॥
মেখলা কটিৰ মাজে ॥
প্ৰকাশন্ত যত্নমণি ॥

“নীলামালা”ত যুধিষ্ঠিৰে দেখা কৃষ্ণৰ বৰ্ণনা—

প্ৰসন্ন মুখ পঙ্কজৰ জ্যোতি ।
মকৰ কুণ্ডল উজ্জল গঙ ।
কিৰীটি বত্ৰ কৰে কান্তি ।
শ্ৰাম তনু তাতে পীত বসনে ।
কটি তটে জলে বত্ৰৰ জালা ।
চৰণ পঙ্কজে মঞ্জিৰ ঘোষ ।
কোমল কৰ্ণে গলে গজমতি ॥
প্ৰকাশ চাক চাৰিভুজ দণ্ড ॥
উকস্থলে জলে শ্ৰীবৎস পাস্তি ॥
বিজুলী বজ্জে যেন বন ঘনে ॥
আপাদলম্বী গলে বনমালা ॥
মিলারে ভূত্যাৰ মনে সন্তোষ ॥

“প্ৰহ্লাদ-চৰিত্ৰ”ত চাৰি সিদ্ধ আৰু পাৰিষদ জয়-বিজয়ৰ বাদ-বিশ্বাদ
দেখা-দিওঁতেও বৈকুণ্ঠবাসী কৃষ্ণ বা বিষ্ণুৰ এই কপেই—

লক্ষ্মীৰ ছটা শ্ৰাম উকস্থলে ।
গুঞ্জৰে মধুকৰে কৰি যত্ন ।
উন্নত নাগা স্প্ৰসন্ন মুখ ।
মকৰ কুণ্ডলে প্ৰকাশ গঙ ।
কেয়ুৰ কঙ্কনে প্ৰকাশে তাত ।
পীতবস্ত্ৰে শোভে শ্ৰামল কায় ।
অমূল্য মেখলা কটিৰ মাজে ।
কোমল মণি শোভে কৰ্ণমাজে ।
আপাদলম্বিত বনমালা গলে ॥
শিৰত কিৰীটি অমূল্য বত্ৰ ॥
কমল নেত্ৰক দেখন্তে সুখ ॥
শ্ৰামল চাক চাৰিভুজ দণ্ড ॥
শ্ৰীবৎস মুকুতা হাৰ হিয়াত ॥
মুণ্ডে মুখত হাস্য সদায় ॥
চৰণে বত্ৰৰ নূপুৰ বাজে ॥
দুপাশে নানা দিব্য যন্ত্ৰ বাজে ॥

“বিপ্ৰ-পুত্ৰ আনয়ন”ত নব-নাৰায়ণ কপ অৰ্জুন-কৃষ্ণই পৰমাত্মা বিষ্ণুক
দেখে—

সুন্দৰ শৰীৰ মেঘ শ্ৰাম ।
 প্ৰসন্ন বদন মনোহৰ ।
 শিৰত কিৰীটি বস্ত্ৰময় ।
 জলে গও মকৰ কুণ্ডলে ।
 বৰ্ণিত কৌস্তভ নৱ সূৰ্য্য ।
 কেয়ুৰ কঙ্কনে স্তম্ভোত্তিত ।
 পদ দুই পদ্মজৰ কান্তি ।
 জলে অতি নখচক্ৰ চয় ।

পীত বস্ত্ৰে অতি অমুপাম ॥
 আয়ত লোচন কটিকৰ ॥
 তাৰ বশ্মি শোভে কেশচয় ॥
 প্ৰকাশে শ্ৰীবৎস বক্ষঃস্থলে ॥
 প্ৰলম্ব বৰ্জুল অষ্ট ভুজ ॥
 বনমালা আপাদলম্বিত ॥
 পাসি ভৈল অঙ্গুলীৰ পাস্তি ॥
 ভকতৰ প্ৰকাশে হৃদয় ॥

“শ্ৰীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ-প্ৰয়াণ”ত “কৃষ্ণ সূৰ্য্য অন্ত” যাবৰ বেলিকা সেই দিব্য চতুৰ্ভুজ
 ৰূপধাৰণ—

দেহ জ্যোতি জলে দিশ পাশ ।
 নৱ মেঘ যেন শ্ৰাম আকৃতি ।
 বদন পদ্মে আছে প্ৰকাশি ।
 প্ৰকাশে কপালে অলকা পাস্তি ।
 কিৰীটি শিৰে সম নাহি তুলে ।
 আজ্ঞাঙ্গুলদ্বী চাক চাৰি হাত ।
 অঙ্গুলিগণক দেখন্তে তুষ্টি ।
 কঙ্ককণ্ঠে অতি কৌস্তভ জলে ।
 গলত বনমালা কৰে কান্তি ।
 কান্ধ নৱগুণ উত্তৰী পীত ।
 নুপুৰে বস্ত্ৰে পাদ-পদ্ম দুই ।
 যতোক অস্ত্ৰ চক্ৰ আদি কৰি ।

বিধুম বহ্নিৰ যেন প্ৰকাশ ॥
 তাতে পীতবস্ত্ৰে কৰে দীপিত ॥
 হুণ্ডে সদায় দৈবত হাসি ॥
 পদ্মক নিম্নে নখ নৱ কান্তি ॥
 কৰ্ণত মকৰ কুণ্ডল দোলে ॥
 কেয়ুৰ কঙ্কণ প্ৰকাশে তাত ॥
 বস্ত্ৰময় পিন্ধি আছে আঙ্গুষ্ঠী ॥
 মুকুতা হাব শোভে উকস্থলে ॥
 হিয়াত জলে শ্ৰীবৎস পাস্তি ॥
 বস্ত্ৰৰ মেখলা জলে কটিত ॥
 ভকতে যাক দেখি স্তম্ভী হুই ॥
 চৌপাশে উপাস্ত মূৰ্ত্তি ধৰি ॥

এই সকলোবোৰ বৰ্ণনাই একে, অথচ প্ৰতিটিয়েই নবীন আৰু মধুৰ ।
 বিৱৰ্ত্তনবাদীসকলৰ দৃষ্টিত দশ অৱতাৰ জীৱৰ দহোটি স্তম্ভৰ প্ৰতীক স্বৰূপ;
 সি যি হওক, শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপ-কল্পনা যে অতি ওখ খাপৰ আধ্যাত্মিকতাৰ
 সৃষ্টিৰ চিন, ইয়াৰ সমকক্ষ ৰূপ-কল্পনা যে জগতৰ কোনো জাতিৰ বুৰঞ্জীত
 পোৱা নহয়, ৰসজ্ঞসকলৰ এই বিষয়ত হয়বা মতদ্বৈধ নাই । ঈশ্বৰে
 যাহুক নিজ আকৃতিত স্ৰজন কৰিলে, হব পাৰে; কিন্তু যাহুহে যে ঘূৰাই

ঈশ্বৰক নিজ ৰূপত সৃষ্টি কৰি লৈছে, তাত সন্দেহ নাই । শ্ৰীকৃষ্ণৰ দেহ-
 বৰণ যে গোৰ বা আন কোনো উজ্জল বৰণ হুণ্ডি শ্ৰাম বুলিলে, ই সেই
 আৰ্য্য ঋষিসকলক বৰ্ণাক প্ৰতিপন্ন কৰে জানো? আকাশ আৰু পৃথিবীৰ
 মিঠা বৰণেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ ‘নৱমেঘশ্ৰাম’, ‘নৱদুৰ্দ্ধাদলশ্ৰাম’ ৰূপ; তাক দেখি
 চকু জুৰ পৰে, প্ৰাণ-মন শীতল হয় । এই ৰূপৰ বাবেই “আছোক আন,
 বৃক্ষ পশু পক্ষী । প্ৰেমে পুলকিত তোমাক দেখি ॥” (বাসকীড়া) ।
 এনে শ্ৰামল কাৰৰ ওপৰত পীত বৰ্ণৰ বস্ত্ৰ; এই দুই বৰণৰ সমাবেশে যে
 এক অভাৱনীয় অনিৰ্ব্বচনীয় দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰিব তাক ৰামধেনুলৈ মন কৰিলেই
 বুজিব পাৰি । সাধাৰণভাৱে এই দৃশ্য কেৱল বিজুলীযুত মেঘ বা শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ
 অমৰ ভাবাবে, ‘তড়িত জড়িত জলদ প্ৰায় ।’ অকল ইমানেই নহয়, শ্ৰীকৃষ্ণৰ
 দেহৰ প্ৰতি অঙ্গই প্ৰকৃতিৰ এটি দিব্য ভূষণ স্বৰূপ; প্ৰকৃতিৰ সকলো
 সৌন্দৰ্য্যৰ শ্ৰেষ্ঠতম সমাবেশৰূপে সেই মূৰ্ত্তি অভিনৱ আৰু অপৰূপ । মুঠতে
 শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপ, বিশ্বৰ বিৰাট ৰূপ; বিশ্বৰ সকলো সৌন্দৰ্য্য ৰূপ-মুগ্ধ ভক্তই
 নিজ হিয়া-মথনিৰে জন্ম-জন্মান্তৰৰ পৰা মথি উলিওৱা ভক্তি-লৱণ্যৰে সজা
 অপৰূপ আৰু অপাৰ্থিৱ মূৰ্ত্তিয়েই শ্ৰীকৃষ্ণ ।

সকলো পাত-ছোত ছিঙি পেলাই দি যেনেকৈ শুদ্ধা ফুলপাহিৰ সম্পূৰ্ণ
 সৌন্দৰ্য্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা বিড়ম্বনা মাত্ৰ, সেইদৰে গোপীসকলক এৰি
 শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপ বৰ্ণাবলৈ যোৱা অকল অশোভনেই নহয়, অত্যায়ে হব পাৰে;
 গতিকে সামৰণিত, তেওঁলোকৰ হৃদয়-দাপোণৰ ভিতৰেদি কৃষ্ণক এবাৰ চাই
 নম্নন সাৰ্থক কৰা হওক । সেইদিনা ব্ৰজবাসী গোপ-নাৰীৰ বিলাই চায়
 কোনে যিদিনা কৃষ্ণই নন্দৰ ঘৰৰ পৰা “কংশবধে কৰিলা প্ৰয়াণ ।”

বথে চড়ি লৰিলা মুৰাৰি ।
 হৰিৰ বিৰহে দেহা তাৰে ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি গেড়ি দেয় ।
 ক্ৰূৰ অক্ৰূৰ ভৈল বৈৰী ।
 কিনো হৰি নিদাকণ ভৈল ।
 কৃষ্ণ যিনে কি কৰে জীৱনে ।
 প্ৰভাতে ৰাখিবে কোনে ধেনু ।
 কোনে চাইবে কটাকৈ নিৰেক্ষি ।

পড়ি পড়ি কান্দে গোপ নাৰী ॥
 যেন ভৈল বাতুল স্বভাৱে ॥
 আমাৰ প্ৰাণক কোনে নেয় ॥
 জীৱ কাটি নেয় কেন কৰি ॥
 গোকুল অনাথ কৰি গৈল ॥
 আউৰ কোনে যাইবে বৃন্দাবনে ॥
 কোনে বাইবে সুললিত বেণু ॥
 যুড়াব হৃদয় কাক দেখি ॥

কোনে দিবে বংশীৰ নিশ্বাস ।
আমাৰ জীৱনে নাই সুখ ।
নীল আকৃষ্ট বাব কেশ ।
ভ্ৰূৰ যুগ মদনৰ চাপ ।
কচিকৰ কমল লোচন ।
সুৰম ললাট গওস্থল ।
নাসা তিল কুসুম স্তনৰ ।
দশন দাড়িৰ বীজ পাতি ।
কম্বুকণ্ঠে কোস্তৰ প্ৰকাশে ।
সিংহ বন্ধ স্বৰ্ণ স্তম্ভপ্ৰসন্ন ।
কেয়ুৰ কঙ্কন তাতে জলে ।
হিৰাত শ্ৰীবৎস কৰে কান্তি ।
পীত বস্ত্ৰে শোভে তনু কাল ।
তাতে পৰি অনেক ভ্ৰমৰে ।
বক্ষস্থলে মুকুতাৰ হাব ।
বস্ত্ৰৰ মেখলা কটি মায়ে ।
কৰিকৰ উক নিকপম ।
ধ্বজ ব্ৰজ অক্ষুণ্ণে অঙ্কিত ।
ভকতৰ হৃদয় বঞ্জন ।

কি দেখি বাখিবো আৰ প্ৰাণ ॥
আউৰ নেদেখিবো কৃষ্ণ-মুখ ॥
শিবে বহু কিৰীটি স্তবেশ ॥
দৰশনে হৰে হৃদি-তাপ ॥
সুধাসম মধুৰ বচন ॥
চাক কৰ্ণে মকৰ কুণ্ডল ॥
শোভে আতি অকণ অধৰ ॥
হাস্তে জিনে চক্ৰমাৰ কান্তি ॥
সূৰ্য্য যেন উদিত আকাশে ॥
ভুজযুগ বস্ত্ৰৰ মোলান ॥
বস্ত্ৰৰ গুলিয়া শোভে গলে ॥
যেন মেঘে বলাকাৰ পাতি ॥
আপাদলম্বিত বনমালা ॥
মধু লোভে পড়িয়া গুঞ্জৰে ॥
আকাশী গঙ্গাৰ যেন ধাব ॥
সোণাৰ কিঙ্কিনী তাতে বাজে ॥
চৰণ পঙ্কজ মনোৰম ॥
বস্ত্ৰময় নূপুৰে বজ্জিত ॥
নেদেখিবো সিহেন চৰণ ॥

গোপীসকলৰ দীঘল তপত হুনিয়াহ পেলোৱা ইয়াৰ লগৰে আৰু কিছুমান পদ আছে; ভালদৰে শ্ৰব ধৰি গোৱা এই পদখিনি শুনিলে হৃদয় গলি যায়; আন নালাগে, চকুলো সামৰাও টান হৈ পৰে। যি হওক, ফটফটীয়া বেথাৰে ভাস্কৰ কাককাৰ্য্যৰ দৰে এটি স্তম্ভৰ সম্পূৰ্ণ মূৰ্ত্তি ইয়াতো আমি দেখিবলৈ পাবলৈকৈক।

ক্লাছিকেল আৰু বৰ্মাটিক সাহিত্যৰ সম্পৰ্কে উদাহৰণ দি কব পাৰি, বৰ্মাটিক কবিজন জানিবা ইংলণ্ডৰ টেন্‌ছ নৈ, ক্লাছিকেলুজন জানিবা ইংলিশ্ চেনেল! জ্ঞান-জুৰিৰ হাঁহি-খিকিন্দালি ভবা কুলু কুলু গীত যেন নৱজাগৰণমূলক, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মধুৰ মধুৰ গতি যেন ক্লাছিকেল। কিন্তু মহানদ লুইতৰ দৰে

মহাকাব্যত যিদৰে মহত্ব (ছল্লিমিটী) আছে, সেইদৰে তাৰ চঞ্চলতাকপ নানান তৰঙ্গ-লীলাও আছে। মুঠতে তপোবন আৰু উপবনেই যথাক্ৰমে দুইবো অৰ্থব্যঞ্জক তুলনা।

অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যই এক তপোবন, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্য ধৰ্ম-জগতত তেওঁৰ স্থানৰ দৰে গ্ৰহ-সমূহৰ আত্মা, সূৰ্য্য। তেওঁৰ লেখনীৰ ছত্ৰে ছত্ৰে এই ক্লাছিকেল সৌন্দৰ্য্য এইদৰে ‘অশেষ বিশেষ’; তেওঁৰ সাহিত্যৰ ৰাজ্যত সদায় “ছয় ঋতু এক কালে বসন্ত উদয়।” এই সাহিত্য শ্ৰদ্ধাৰে পঢ়িলে আমুওৱা দুবৰ কথা, তাৰ বস-সাগৰত প্ৰাণ একেবাৰে মজি যায়, আত্মা বিমুক্ত হয়। এনে সাধনা, এনে অপাৰ্থিৱ সৌন্দৰ্য্য-সৃষ্টি আৰু অন্তৰ্দৃষ্টি নিশ্চয় অৱতাৰ-ৰূপী আদৰ্শ আৰু অতি-মানৱৰূপে উপযোগী।

চেতনা, ১৯২২-২৩; বাঁহী, একবিংশ বছৰ, প্ৰথম সংখ্যা; বহাগ, ১৮৫৩।

“কল্পিণীহৰণ”—শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ

কল্পিণী-হৰণৰ বিষয়-বস্তু মহাভাৰত, হৰিবংশ আৰু বিশেষভাৱে পুৰাণ-সূৰ্য্য শ্ৰীমদ্ভাগৱৎ প্ৰসিদ্ধ। অসমৰ লগত এই বিষয়ৰ সম্বন্ধ নানানভাৱে পুৰণি কালৰে পৰা আছে। প্ৰতিদ্বন্দ্বী মত নোহোৱা নহলেও, ভীষ্মক ৰজা অসমৰ আৰু তেওঁৰ প্ৰথিত বিদৰ্ভ ৰাজ্য আৰু ৰাজধানী কুণ্ডিন্ অসমৰ পূব অঞ্চল আৰু সদিয়া বুজি অসমীয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক বিশ্বাস। তদুপৰি পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যতো ইয়াৰ যোগ-সূত্ৰ শকত। ই দশম স্কন্ধ ভাগৱতৰ কথা; আগ-দশম শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে নিজে ভাঙি, শেষ দশম তেওঁৰ “উচ্চিষ্ট ভোজন” ৰূপে বৈষ্ণৱ কবি অনন্ত কন্দলীক পদ কৰিবলৈ এৰি দিয়া কথা বুৰঞ্জীমূলক। ঠিক এই বিষয়েই শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে এখন স্কায়াকাব্য আৰু এখন অক্ষীয়া নাট লিখি ইয়াক প্ৰচাৰিত কৰে। অকল ইমানেই নহয়, শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ পূৰ্বেও ইয়াৰ অসমীয়া পদ কৰা হৈছিল।

কিন্তু বৈষ্ণৱ কবিয়ে সেই একে মূলৰ একে আখ্যানকে ওখ আধ্যাত্মিক ভাবৰ ডাঠ বোলেবে বোলাইছে; অকল তাৰ বাবে হলেও শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ কল্পিণীহৰণ নাট আৰু ঘাইকৈ কল্পিণীহৰণ কাব্য মিলাই চাব-লগীয়া। “হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান” কাব্য শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্য ৰচনা বুলি ধৰা হয়। “কল্পিণীহৰণ কাব্য”ও মহাপুৰুষ বৰদোৱা কি বেলগুৰিত থাকোঁতেই ৰচনা কৰা বুলি অনুমান কৰা হয়। এই অনুমানৰ বাহিৰে এই কাব্যৰ ৰচনাতে লুকাই আছে। কাব্যৰ আৰম্ভণৰ (পদ ৪১৫) ভাষা-বিলাসিতা নিশ্চয় লেখকৰ ডেকা বয়সৰহে উপযোগী। বিবৰ-বস্ততো বাক-চাতুৰ্য আৰু বৰ্ণনা-বাহুল্য যিদৰে দেখা হয়, মহাপুৰুষৰ প্ৰোচ বয়সৰ কোনো ৰচনাত তাৰ উপমা পাবলৈ নাই। শিশু-পাললৈ বিয়া দিয়াৰ প্ৰস্তাৱত কল্পিণীয়ে কোৱা কথা (৮৯-৯১), কাব্যৰ মাজ-ভাগত কবিৰ আত্ম-পৰিচয় (৫২৭-৫৩০) আৰু সামৰণি (৭৯০-৭৯২) এই বিষয়ৰ নিশ্চিত প্ৰমাণ বুলিব পাৰি।

হব পাৰে, কবিৰ প্ৰোচ বয়সৰ গভীৰ ভাব আৰু ঘনীভূত ভাষাৰ ৰচনাতকৈ ডেকা বয়সৰ এই কাব্য সেইবাবেই আগৰ ডেকা-বুঢ়া প্ৰায় সদৌ অসমীয়াৰে মুখে মুখে; অধিক কি, কল্পিণীহৰণ কাব্যৰ যিমানবোৰ পদ আজিও অসমীয়া ঘৰুৱা প্ৰবচনত পৰিণত হৈ বৈছে, আন কোনো কাব্যৰ সিমানে নাই। উদাহৰণ স্বৰূপে তেনে বুৰি বুৰি উপমাৰ পৰা দুই চাৰিটা তুলি দিয়া হল:—
 “মাধৱ নায়ে সিটো জুইত নেদে খেব।” “মিছা বাদ নকৰস যেন নাকে-খুৰে ॥” “মোৰেগে ভগিনী নেই কাৰ কিবা হানি। আনৰ জ্বৰত কোনে আনে পিয়ে পানী ॥” “বতক কুকুৰে, কামোৰ মাৰয়, তথাপি আঠৰ নাম ॥” “যাক নাটিলেক যুদ্ধে মহাবাজা জাক। ধান গুহ লৈয়া তই খেদি যাহ তাক ॥” “তোমাক বিবোধ কৰি থাইলে দুই আখি। মৰিবাক লাগিয়া হাতীক যুজে মাখি ॥” “হাবিয়া জিনয় কতো জিনিয়া হাৰয়। সৰ্বকালে সংসাৰত কাৰো নাহি জয় ॥”

জন-সাধাৰণৰ মনৰ ওপৰত এনে যুগমীয়া প্ৰভাৱৰ উপৰিও সমসাময়িক কবিসকলৰ ওপৰতো এই কাব্যৰ প্ৰভাৱ গামাছ নাছিল। উপমাকপে কেইটি-মানলৈ আঙুলিয়াব পাৰি—“অমৃতক বাঞ্চে যেন চুকৰ ভেকুলি”—কল্পিণীহৰণ; “চুকৰ ভেকুলি ছয়া গঙ্গা স্নানে যায়।”—অনন্ত ৰামায়ণ, অৰণ্য কাণ্ড। “মোৰ আগে শত্ৰুক দেখস বৰ গোট।”—কল্পিণীহৰণ; “আমাৰ আগত দেখুৱাহা বৰ

গোট।”—ৰামচৰণ, শঙ্কৰচৰিত। “স্বভাৱতে জীজ্ঞাতি নোহে স্বতন্তৰী।”—কল্পিণীহৰণ; “তিনিয়ো কালত নাৰী নোহে স্বতন্তৰী।”—কুমৰ হৰণ। “.....কঙ্কালে। মুঠিতে লুকায় যেন বতাসতে হালে ॥”—কল্পিণীহৰণ; “.....মধ্যে হালে কায়। বতাসতে লৰে আতি ভাগি নপৰয় ॥”—কুমৰহৰণ।

কল্পিণীহৰণ নাটত শ্ৰীকৃষ্ণলৈ কল্পিণীৰ পত্ৰ—“স্তুতি শ্ৰীপৰমেশ্বৰ সকল-সুৰা-সুৰ-বন্দিত পাদপদ্ম প্ৰসন্নজনতাৰণ নাৰায়ণ শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণচৰণ-সৰ্বোজ্জেষু কল্পিণ্যাঃ সহস্ৰ প্ৰণাম লিখনম্। শিৰমিহ নিবেদনঞ্চ ॥ হে স্বামি! ভিক্ষুক মুখে তব গুণ-ৰূপ শুনিয়ৈ কায়বাক্যমনে তোহাক পতিভাৱে বৰইছি। তখি পাপী শিশুপাল হামাক বিবাহ কৰিতে আৱল থিক। যৈচে সিংহক ভাগ নিতে শৃগাল আসয় থিক। তাহে দেখিয়ে ভয়ে দণ্ডে যুগ যাই। জানি হামু নিজ দাসীক সম্বৰে নৈৱ আসিয়া স্বামী ॥ যব বোল তোহো অন্তেষপুৰে বহ কোন পৰকাৰে ভেট পাৱব, তখি উপায় কহৌ। হে নাথ তা শুনহ, বিবাহক পূৰ্ব দিবস ভৱানীক মঠ চলব। সে সময় হামাক ধৰি নিয়ে যাব ॥ যব তোহৌ হেলা কৰি হামাক নাহি নৈৱব, তব তোহাত বধ দিয়ে হামো প্ৰাণ ছাড়ব। পাপী শিশুপালক ছায়া হামো কবহো পাৱে নাহি পৰশো। ওহি জানি নিজ দাসীক হে নাথ উদ্ধৰ উদ্ধৰ। তৰ চৰণ সৰ্বোকহে কিং বহ লেখ্যমিতি পত্ৰমিদম্।”—এই কথাৰে কবিয়ে আকৌ কল্পিণীহৰণ কাব্যত ভাব আৰু ভাষাৰ অপূৰ্ব হেন্দোলনি তোলা যি অল্পপম ছবি ছন্দত বৰ্ণাইছে (১০৫-১০৬) শঙ্কৰ-প্ৰাণ শ্ৰীচন্দ্ৰভাৰতীয়েও তেওঁৰ কুমৰহৰণ কাব্যৰ উষাৰ স্বপ্ন-কাহিনীত একে ছবি-ছন্দকে ব্যৱহাৰ কৰিছে।

কল্পিণীহৰণ কাব্যৰ ঘাই চৰিত্ৰবোৰ ভীষ্মক, শশিপ্ৰভা, কল্পি, কল্পিণী, শিশুপাল, সুমালিনী, বেদনিধি, কৃষ্ণ ইত্যাদি। সদৌ কাব্যখনতে যে অসমীয়া জাতীয়তা বাককৈয়ে ছিটিকি পৰিছে, ইয়াৰ সববৰহী পদবোৰৰ পৰাই তাৰ সুন্দৰ আভাস পাব পাৰি; চৰিত্ৰবোৰতো সেইদেখি সবহ-তাকৰকৈ এই গুণ প্ৰতিকলিত হোৱা স্বাভাৱিক মাধোন। ভীষ্মকৰ চৰিত্ৰ—“অলুচিতে পিন্ধবাৰো নিচিন্তত মাৰ ॥ যেন জলময় ৰাজা নাহি কোপ-তাপ। দণ্ড-বন্ধ নাহিকে প্ৰজাৰ যেন বাপ ॥” (১৪)।

মহাদৈ শশিপ্ৰভাও “নৃপতিৰ মনোময়ী সুভগা সুন্দৰী। ৰূপে গুণে অনিন্দিতা মেন বিজাধৰী ॥” আন দহ জনী মাকৰ দৰেই কল্পিণী ডাঙৰ হৈ

অহাৰ লগতে মাকৰ উখল-মাখল লাগিল—“কক্সিণী জীয়াইব আৰে তৈল কত্ৰা-কাল। বিচাৰিয়ো বৰ বাজা কৈত আছে ভাল ॥” বুলি বজাব আগত উলুকিয়ালে। অকল উলুকিয়ায়ে এবিলে জানো?—“সাত পাঞ্চ নাহি মোৰ জীউ এক গুটি। কেন মতে আসে প্ৰভু নিশ্চিন্তে ঘুমটি ॥” বুলি পেৰিবলৈ ধৰিলে। আন দহ গৰাকী মাকৰ দৰেই মহাদৈয়েও পূৰ্ণ সংসাৰ-জ্ঞানেৰে বজাক আকৌ কলে—“কক্সিণী সদৃশ বৰ চাহিও সকাল। কপ-গুণ চাহি যেন দশে বোলে ভাল ॥ ভাল চাহি দিলে দৈবে যেহি লাগে হোক”—ইত্যাদি। সেইমতে বাণীৰে কথা হৈ বজাই জাতি-কুটুম্ব আৰু পাঁচ পুত্ৰ মতাই আনি কলে বোলে ছয়ো পিতৃ-মাতৃয়ে কক্সিণীলৈ কৃষ্ণৰ বাহিৰে আন যোগ্য বৰ পোৱা নাই, গতিকে তেওঁতে বিয়া দিবলৈ যেন আটায়ে সন্মত হয়। আৰু কলে, “ত্ৰিজগত পতি যেরে হোৱন্ত জমাই। আছোক মনুষ্য দেৱতাকো শঙ্কা নাই ॥” এক কল্পৰ বাহিৰে আটায়ে সেই প্ৰস্তাৱত মত দিলে; কল্প কিন্তু জলি-পকি উঠিল—“আনতো নতৈল তুমি পিতৃ নামে খাইলা। যাদৱ গোটক বৰ জমাই খুজি পাইলা ॥” আৰু বঢ়া-বঢ়ি নহওক বুলি বজাই কল্পৰ কথামতেই শিঙ-পালৰ লগত কক্সিণীৰ বিয়াৰ দিহা হওক বুলি শাম কাটিলে। সূমালিনী বাইৰ “হৰস-ফৰস-কৰি কথা কহে তাই” আৰু বেদনিধি বাপুৰ “সামান্ত ব্ৰাহ্মণ হেন নেদেখিবি মোক। পৰ্য্যটি আসিবে পাৰে। এই তিনি লোক ॥” আদি একো-ফাকি কথাই, চিত্ৰকৰৰ লিখনীৰ এটি সামান্ত ঘঁহাই একোখনি সম্পূৰ্ণ চিত্ৰ আঁকি দিয়াৰ দৰে, তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ ফুটাই তুলিছে। কল্প বীৰৰ বিষয়েও এই একে কথাই। পাঁচ তাইৰ মাজৰ মূলীয়া ভনীটী কক্সিণী আইদেৱৰ অনুপম বৰ্ণনা (১৮-২৫) মহাপুৰুষৰ পাছৰ বয়সত ৰচা নাটত ঘনীভূত হৈ পৰিছে “ভিক্কু”ৰ মধুৰ ভটিমাত।

বিতোপন পদৰ দ্বাৰকা বৰ্ণনাত অনুপম হুলবী ছন্দৰ কুণ্ডল বৰ্ণনাত নবীন কবিৰ চাতুৰ্য্য আৰু কাৰিকৰি স্নন্দৰ হৈ ফুটি ওলাইছে। কুণ্ডল নগৰৰ একোটি ঘৰৰ দৰেই যেন ইয়াতে—“বিচিত্ৰ কৰটি, কাটি শিলাকুটি, গৃহৰ বান্ধিলা কাছি।” শ্ৰীকৃষ্ণ কুণ্ডললৈ অহা শুনি “উকক-মুকক কৰি পিন্ধে অলঙ্কাৰ”, “হলফল কৰে স্তন কেশ আউল-জাউল” আৰু বামাংগত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ ৰূপ সমজুৱাসকলে “চক্ষুভিঃ পীয়াস্তে মুহুৰ্ভুঃ” কৰাৰ দৰে শ্ৰীকৃষ্ণকো গভীৰ ধ্যানত “বাহুৱে আলিঙ্গি যেন নেত্ৰে কৰে পান”—আদি বিৱৰণত

তিকতা সকলৰ উলুনি-মুহুনি আৰু উগল-খুগল ভাব যিদৰে প্ৰকাশ পাইছে, তাৰ সমুচিত প্ৰশংসা কৰিব পৰাও সহজ নহয়। সেইদৰে যেতিয়া “কক্সিণী বমণী কুঞ্জৰ গমনী, লীলা গতি চলি যান্ত” তেতিয়া সেই ৰূপৰ যে কি অপৰূপ মহীয়সী শক্তি!—

“কপ দেখি বৃক্ষো, মুঞ্জৰিল সৰে, বসন্তে নেবয় কোল।

পুষ্পৰ সুৰভি, গন্ধ-লোভে আতি, ভ্ৰমৰে কৰয় ৰোল ॥২৭১

সুগন্ধি শীতল, মলয়া পৰন, বহে সমস্তকে ঢাকি।

অন্ন অন্ন কৰি অমৃত সিঞ্চিলা, মেঘে আকাশত থাকি ॥

এই ৰূপৰ মাদকতাত মতলীয়া হৈ আনৰ কথাই নাই—

“কথমপি হৰি, আছে ধৈৰ্য্য ধৰি, ধিৰ কৰিলন্ত চিত্ত।

হৰিবাক প্ৰতি, মাধৱৰ মতি কৰে অতি পিত-পিত ॥৩৭৭”

কাব্য-কলাৰ এনে অপাৰ্থিৱ সৌন্দৰ্য্য অৰ্ঘ্যচিত্তে এই কাব্যৰ আৰু অনেক ঠাইত ছিটিকি পৰিছে। কক্সিণীক হৰি নি কৃষ্ণই বথত তুলিছেগৈ, আৰু “এক পাশে বথত বসিলা বৰ বালা। মেকত উদিত যেন চন্দ্ৰমাৰ কলা ॥” কইনা সজাওঁতেও—“কক্সিণীৰ আগে কিছু নোহে অপেচৰা। চন্দ্ৰৰ আগত যেন নজলয় তৰা ॥ সূৰ্য্যৰ আগত যেন প্ৰকাশে প্ৰদীপ” ইত্যাদি। ইমানেই নহয়, যাদৱ সৈন্তৰ আক্ৰমণত থকা-গৰকা হোৱা কল্প বীৰৰ বৰ্ণনাও—“প্ৰকাশে কুমৰ, বসন্ত কালৰ, পুষ্পিত যেন মন্দাৰ।” কৃষ্ণৰ পদাতিবোৰ উলটি আহোঁতে “হেন শুনি উলটিল কৃষ্ণৰ পদাতি। বহিবে লাগিল যেন নাগৰ উভতি ॥” আদিও অতি প্ৰতিভা-ব্যঞ্জক। জাতীয়তাৰ ফালৰ পৰা কাব্যখনিৰ ভাব-ভাষা, চৰিত্ৰ আদি কিদৰে জাতিকাৰ, আগতে উলুকিয়াই অহা হৈছে। ঘাইকৈ জী-চৰিত্ৰবিলাক, তাৰ তিতৰতো শশিপ্ৰভাৰ চৰিত্ৰ, আৰু কক্সিণীৰ বিয়াৰ বৰ্ণনাত আমি সকলো প্ৰকাৰে এক সম্পূৰ্ণ অসমীয়া বায়ু-পানী সেৱি থকা যেন লাগে। শ্ৰীকৃষ্ণ অকলে অহাত দৈৱকীয়ে খেদ কৰি বলভদ্ৰক কোৱা কথা, “সকলে শত্ৰুৰ মেল মিত্ৰ কেহো নাই।” জানিলোঁ কত্ৰাৰ লোভে গৈল গোবিন্দাই ॥ “গোবিন্দ সহিতে সৰে বাণ্টে হোৱা ভেট। নসহে পৰাণ মোৰ পোৰে আতি পেট ॥” বৰ-জ্ঞানাকক দেখি কক্সিণীয়ে “লৈলন্ত ওৰণী পাছে

‘দেখিয়া বলক;’ কল্পৰ অৱস্থা দেখি শশীপ্ৰভাৰ খেদ—“কতনো বুজাইলোঁ
হুস্তনিলি হাক-ডাক। তোহোৰ আগত নাপালোঁহো মৰিবাক ॥ জমাইবে
তোহোৰ যুজিবাক কিয় লাগে” ইত্যাদি শশীপ্ৰভা দ্বাৰকালৈ যোৱাত—
“বিহানিক দেখিয়া দৈৱকী গাৱ চালি। অনেক সাদৰে ধৰিলন্ত আন্ধোৱালি ॥”
“মহাদৈও দৈৱকীক সাবটলা বন্দে।” আৰু “মাৱক দেখিয়া কল্পিণীৰ বস্ত্ৰ চিত্ত।
উক্ক-মুক্ক কৰি গৈলা সন্নিহিত ॥” শশীপ্ৰভাই আশীৰ্বাদৰ লগতে “মোহোৰ
কেশৰ আয়ু লৈয়া তুমি জীয়া ॥ দেখিবাৰ পবাসে জুৰাইল মোৰ হিয়া ॥ হেন
জানো তোক আউৰ নেদেখিবোঁ আই।” ইত্যাদি, ইত্যাদি। আটাইতকৈ,
কুণ্ডিললৈ উলটি আহিবৰ কালত শশীপ্ৰভাৰ কাকুতি শুনিলে কোন অসমীয়া
জীৱনীৰ মাকৰ চকু-লো নোলাই থাকিব ?—

“ভীষ্মকো লবিল, কুণ্ডিলক প্ৰতি, জমাইত মেলানি লই।
দৈৱকীৰ হাত, ধৰিয়া বোলন্ত, শশীপ্ৰভা মহাদই ॥
পাঞ্চ পুত্ৰ মাজে, জীউ একখানি, সম্যকে মোহোৰ জীৱ।
কাৰো কৰোঁ হেৰা, পালিবাঁ গোসানী তোমাৰেহে ভৈল জীৱ ॥ ৭৮৩ ॥
সুৱগাত মোৰ, বাঢ়িল কল্পিণী, যবে কৰে নিতে বোৰ।
ঢাকি-বাখি তুমি আপনি চাহিবা, মৰবিবা দশ দোষ ॥
তোমাৰ হাতত সন্পিলাঁ জীৱক, কৰিলোঁ হেৰা মেলানি।
মাৱক বাইবাৰ দেখি কল্পিণীৰ নয়নৰ পৰে পানী ॥
অনেক প্ৰকাৰে বুজাই কল্পিণীক উলটাই পঠাইলা ঘৰ ॥
পাছে জুমালিনী ধাই মাধৱক বোলয় কৰি কাতৰ ॥ ৭৮৫ ॥
কোলায়ে বোকায়ে তুলিলোঁহো দুঃখে, সুখ দিয়া তোক আই।
চৰণত ধৰোঁ কাতৰ কৰোঁহো পালিবাঁ তুমি গোঁসাই ॥” ৭৮৬

হাস্ত-বসৰো ছিটিকনি নবীন কবিৰ এই বচনাত বহুত ঠাইত ছিটিকি
পৰিছে। বেদনিধি বাপুৱে “সুৱৰ্ণ খাটত ঘেলাইলা পাছে গাৱ;” কিন্তু কৃষ্ণ
কুণ্ডিলমুৱা বথৰ বেগত পেট উখহি বায়ুণ যেতিয়া মুৰ্চা গল, তেতিয়া কৃষ্ণ
আদেশমতে বাধজৰী আজুৰি ঘোৰা বখাই দেখে, তেওঁৰ অৱস্থা “কাহিল”।
“চিমিকি চিমিকি মাত্ৰ লৰে ধাতুখানি।” আৰু “অনেক আশ্বাস কৰি মাধৱে
চিয়ান্ত। তথাপি তো চকু মেলি ব্ৰাহ্মণে নচান্ত ॥ ১৫৭ নিচিনোহো তোমাক তুমি বা

কোন জন ॥ কৈব হস্তে আসি আছাঁ কি কাৰণে আসি। হেন শুনি মাধৱে
মাতন্ত হাসি হাসি ॥ ১৫৮ ॥ বজাসকলৰ লগত যাদৱ সৈন্তৰ যুদ্ধত—“কাহাকো
লাঙ্গল দিয়া আছোবন্ত বাম। অক্লি লগায়া যেন ঝোকাবন্ত আম ॥” আৰু
“কাকো পেলাই গুৰিয়াৱে যেন মাটি খচে” ইত্যাদি। পৰাজিত কল্প বীৰক
প্ৰাণে মৰাৰ সলনি যি লঘু-লাজনা কৰিলে, সেই প্ৰসঙ্গত—“কপালত বেঘা
দিয়া পিচ্ছাইলন্ত ফোট। কল্পিক দেখিয়া যেন হলোঁ পশু গোট ॥” এইদৰে
মহাপুৰুষ নৱ-বসৰ সহায়েৰে “পাতক তাৰণ, কল্পিণী হৰণ” বচনা কৰিলে
যাতে “ইহাৰ শ্ৰৱণ-কীৰ্তনে সাক্ষাতে সাধয় পৰম গতি ॥”

[জেউতি, ১২শ বছৰ; ৩য় সংখ্যা]

চোৰ-ধৰা অঙ্ক—শ্ৰীমাধৱদেৱ

ভাৰতীয় প্ৰাদেশিক ভাষাত লিখা নাটৰ ভিতৰত প্ৰাচীনত্ব সম্পৰ্কে বোধ
কৰোঁ অসমীয়া নাটৰ বিশেষ যত্ন কৰিবৰ ঠাই আছে। আন নানাগে, সেই কালৰ
ইংৰাজী নাটৰ লগত বিজ্ঞানেও এই বিষয়ত অসমীয়া নাটে পৰাভৱ মানিব
নাপাৰিব। যি সময়ত অসমীয়া সাহিত্যৰ মহামহিমাম্বিত বৈষ্ণৱ যুগৰ ভৰ-পক,
সেই সময়ত ইংৰাজী সাহিত্যৰ গৰিমাময় এলিজাবেথ যুগ তেনেই আমা-ডিয়া।
অসমীয়া নাটক অন্ততঃ পঞ্চদশ শতিকাৰ শেষভাগ মানব ভিতৰতে পোনতে বচা
হৈছিল; কিন্তু মাৰ্লৰ টেষলেন নাটকেৰেহে ১৫৮৭ খৃঃত সেই যুগৰ প্ৰকৃত
ইংৰাজী নাটকৰ প্ৰথম সূচনা হয় বুলি অনেক পণ্ডিতে কয়। গতিকে অসমীয়া
নাট দেখাতে তাতকৈ সৰহ-তাকৰ এশ বছৰৰ আগ বাঢ়ে।

শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে সেই আদি-এলিজাবেথ কালতে ভাৰত-পৰ্যটন কৰে তাৰো
আগতে আজি-কালিৰ দৃশ্যপটবোৰৰ দৰে নিজে কাপোৰত নক্সা আঁকি “চিহ্ন
যাত্ৰা” নামে ভাওনা পাতিছিল, আৰু আন নানান গীত-পদ আদি বচনা কৰিছিল।
গ্ৰীছ আদি ইউৰোপীয় নাট্য সাহিত্যৰ প্ৰথম অৱস্থাত যেনেকৈ ধৰ্মমূলক নাটৰ
প্ৰাধাণ্য, ভাৰতীয় নাটকৰো পাতনি হয় সেইদৰে ধৰ্মমূলক উদ্দেশ্যে। অৱশ্যে
ভাৰতীয় নাটক সৰ্বতোভাৱে ভাৰতীয় মূলৰ পৰাই ওলাইছে, আৰু ইয়াত

গ্ৰীছীয়া ইটালীয় আদি নাটৰ কোনো প্ৰভাৱ নাছিল বুলিয়ে ইউৰপীয় পণ্ডিত-সকলৰো মত। অসমীয়া পুৰণি নাটবোৰেও এই ধৰ্ম-ভাবৰ মূলটোকে বৰা কৰিছে আৰু সেইবোৰ তাতেই কেন্দ্ৰীভূত।

শিতানত নাম দিয়া শ্ৰীমাধৱদেৱৰ এই এখনমান নাটখনিও ধৰ্মমূলক, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুলীলাক আশ্ৰয় কৰি লিখা। বিষয়, কৃষ্ণই গোপীৰ ঘৰত লৱণ্ণচৰ কৰা। এনে কথা মহাভাৰত, বিষ্ণুপুৰাণ, ক'তো নাই। কথা-প্ৰসঙ্গত মাধোন হৰিবংশত সামান্য উল্লেখ আছে। ভাগৱততহে ইয়াৰ ৰূপত বহন চৰিছে। তথাপি অসমীয়া বৈষ্ণৱ কবিয়ে বৰ্ণোৱা মতে কোনো ঘটনা আন ক'তো পাবলৈ নাই; শিশু কৃষ্ণৰ চতুৰতাৰ দুই এটা কথা পুৰাণ আদিৰ পৰা ধৰি মাধৱদেৱে এই বিতোপন নাটিকা লিখিলে। ইয়াৰ বৰ ভাৱবীয়া শিশু কৃষ্ণৰ কাৰণে ভক্ত কবিৰ বাৎসল্যবসপূৰ্ণ পবিত্ৰ ভক্তিৰ এটি উমি উমি তাপৰ ভালকৈয়ে গম ধৰিব পাৰি। “কীৰ্ত্তন” আৰু “দশমত” থকা শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ অল্পপম শিশুলীলা বৰ্ণনাৰ উপৰিও, মাধৱদেৱৰ ৰচিত নানান গীত, কৱিতা আৰু নাটত, আৰু শ্ৰীধৰ কন্দলীৰ “কাণখোৱা” পুথিত থকা শিশু কৃষ্ণ বিষয়ক উপাদেয় ৰচনা এই বাৎসল্য বসত ভালকৈয়ে সেমেকিছে।

নাটকখনি এটি সুন্দৰ সংস্কৃত শ্লোকৰে মুকলি কৰি সুরলা ব্ৰজবুলি মাতেৰে সূত্ৰধাৰ আৰু ভাৱবীয়াসকলৰ বচন আৰম্ভ হৈছে। সেই কালৰ চলিত প্ৰথামতে পোনতে সূত্ৰধাৰ আহি নাটৰ সোণালী সূত্ৰডালি দাঙি ধৰিলে। সাধাৰণ সূত্ৰৰ পিছত বিশেষ সূত্ৰও কলে,—

“হে সামাজিক লোক! এক দিবসে গোপীক শূন্য গৃহে দেখিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণ লৱণ্ণ চোৰ কবিত্তে পৈশল। তখি গোপী বাহ মেলি দ্বাৰ বন্ধ কয়ে কহো। পৰাক গোপীসৱ সহিতে শ্ৰীকৃষ্ণক বৈছে চোৰ ধৰল, তাহেক দেখহ শুনহ, নিবন্তৰ হৰি বোল, হৰি বোল।”

ইয়াৰ পাছতে নাটকৰ ঘাই অংশ। গিৰিহঁতনীয়ে চোৰক দুৱাৰ ভূপাই ধৰি জয়ৰ উলাহত লগবীয়াসকলক মাত দিলে,—“সখীহঁত, গভাইত চোৰ ধৰা পৰিছে; আজি এৰন নাই, তোমালোক বেগতে আহাঁ, নাহিলে “হামাকু মাৰিয়ে চোৰ পলায়ব।”

চোৰটি যে এলা-পেচা বিধৰ নহয় সেইটো ঠিক। গোপীসকল চাৰিওফালৰ পৰা চাপি-কুচি অহা দেখি কৃষ্ণো নিজ সৈন্ত-সামন্ত আহ্বান কৰিলে, “আহে

সখি সৱ! শ্ৰীদাম, সুদাম, বিশাল, ধৰত, শোক কৃষ্ণ, সুবেল, অৰ্জুন। তুহোঁ সৱ সত্বে আৱ। হামাক একেশ্বৰ দেখিয়ে চোৰ বোলিয়ে বহুত বুণ্টা ৰাগৰা কৰাইছে।”

নিমিষতে উভয় পক্ষৰ সৈন্ত গোট খালত মহা হুলস্থূল লাগিল; কোন বাদী, কোন বা প্ৰতিবাদী তাৰ চিন হেৰাল। এতিয়া কৃষ্ণক পায় কোনে? তেওঁ ডাঙৰকৈ মাত দিলে—

“আহে ঢাণ্ডী গোৱাৰীসৱ! হামাক কলঙ্ক দিয়ে তোৰা সৱ কি এবাইতে চাৱ। তোৰাসৱক আজু মাৱক আগু নিয়া ভেটব। হামাক বাত বুঝব।” “আপনহি সৱে দধি দুগ্ধ খাই হামাক কলঙ্ক দগি। তোৰা সৱক হামু ছাড়বো নাহি।”

গোপীসকলে এতিয়াহে বুজিলে, তেওঁলোকে কি বৰলৰ বাহ জোকাই লৈছে! অগত্যা তেওঁলোকে কথাৰ বান্ধ চিলাই দিবলৈ বাধ্য হল,—“আহে কানাই! তোহাক হামু চোৰ নাহি বুলিয়ে। তোহো আপোন গৃহে যাৱ। তোহাক হামো সৱে ছাবলো।”

কিন্তু এতিয়া জৰে এবিলেও কৰ্পটীয়ে নেৰে। তথাপি এটা সমিল-মিলৰ আৱশ্যক দেখি কৃষ্ণই কলে “আহে ঢাণ্ডী গোৱাৰী সৱ! তোহো সৱ ছোড়হ, হামু তোহাক নাহি ছোড়ি। তৱ ছোড়ি সৱ আমাক কিছু লৱণ্ণ দেহ।” এই প্ৰস্তাৱকে গোপীসকলে আদৰি ললে; শ্ৰীকৃষ্ণই নৃত্য-গীত কৰিব, গোপীসকলে তাৰ মাজে মাজে লৱণ্ণৰ যোগান ধৰিব, এই মীমাংসাত দ্বন্দ্ব ওৰ পৰিল। প্ৰায় এনে ধৰণৰ এটি খুঁটীয়া কাব্য-কথা দেখা পোৱা হয় কবিৰ ৰাম-সৰস্বতীৰ “ভীম-চৰিত” পুথিত, যেতিয়া ভীমে নিজে গৰু মাৰি এবাৰ কাৰ্ত্তিক-গণেশক, আৰু তাৰ বিপৰীতে সাক্ষী হব খোজাত ধৰি বিশ্বামিত্ৰৰ গাত, ঘূৰি গৰু মৰা বাদ দিয়ে।

ইফালে, দামুৰি হেৰুৱাই বিয়াকুল হোৱা গাইৰ দৰে, কৃষ্ণক বিচাৰি যমুনাৰ পাৰে পাৰে আহি উপস্থিত হল বশোদা। বাটৰ বাটকৱাক সুধিবলৈ বাকী থোৱা নাই,—হেৰা বাটকৱা, মোৰ লৰা কলৈ গৈছে কৰবাত দেখিছ। যদি বেগাই কোৱাঁ। “আহে পথিক! হামাৰি বালক ঐছন ৰূপ, ভণ্টা খেড়ি খেলাইতে শ্ৰমজলে বদন-পঙ্কজে শোভা কৰাইছে। কুবলয় দল জিনিয়ে শ্যাম শৰীৰ প্ৰকাশ কৰাইছে। পেখিতে পৰম আনন্দ মিলত।

কিন্তু বাৎসল্যবসপ্ৰিয় ভক্ত কৰিয়ে যশোদাৰ পুত্ৰ-স্নেহৰ গভীৰতা জানো ইমানকে দেখুৱাই এৰিছে? বাটকৱাৰ পৰা আশাপ্ৰদ সমিধান নাপাই যশোদা একেবাৰে মুচ্ছিত হৈ মাটিত লেটি লৈ পৰিল। এনেতে এজনী গোপী আহি তেওঁৰ বতৰা স্পৰ্শিলে; উত্তৰত যশোদাই দুখৰ সেই বুকু-ভঙা বাতৰি কলে—

“হে মাই গোৱাৰি! তোহো হামু অভাগিনীত কি পুছহ? মুহো অনেক পুণ্য কৰিয়ে দেৱতাক বৰে কৃষ্ণক পুত্ৰ পাৱলোঁ।। সে প্ৰাণপুত্ৰ কৃষ্ণ খেৰি খেলাইতে বিহানে বজাৱল। বিয়াল ভৈ গৈল এখনো নাহি আৱল। সে প্ৰাণপুত্ৰক বিচাৰি নপাই হামাৰি প্ৰাণ কৈছে বহব?”

ইয়াৰ পাছত অৱশ্যে সেই গোপীয়ে যশোদাক কৃষ্ণৰ শুভ বাতৰি দি জানিবা প্ৰাণদানহে দিলে। কৃষ্ণৰ ক্ৰীড়া-কৌতুকৰ সেই ঠাইলৈ যশোদাক লৈ যোৱা হল। কিন্তু দোলা দেখি বকুৱা আকৌ খোৰা হল; একে জাঁপেই কৃষ্ণ নাকৰ কোলাত উঠিল আৰু “শ্ৰীকৃষ্ণ মাৱক স্তন-পান কৰে মাৱক বদন নিৰেখি কান্দি কান্দি গোপীক সৰ বৃত্তান্ত শুনাৱল।”

এইখিনিতে কাব্যৰ বিজয়মণ্ডিত চূড়াত আৰু চতুৰ শিশু কৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ জয়-জয়-কাবৰ মাজত নাটকৰ সমাপতি, যেতিয়া যশোদাই কৈ উঠিল—“আহে চাণ্ডী গোৱালী সৱ! দাসীক দাসী! তোহো সৱ হামাৰ ওহি বালক শ্ৰীকৃষ্ণক চোৰ বুলিয়ে কলঙ্ক কৰছি? ছিঃ! তোৰা সৱক মুখে ছাৰ পড়োক। হে বাপু কৃষ্ণ! ওহি বান্দীসৱক ঠাৱে আৱব নাহি আৱবি। হামাৰ ঘৰে দধি দুধ লৱণ কে পুহত? যত খাইতে পাৰ তত হামু দেৱব। তোহাৰি পাৱব বালাই লওঁ। আহে বাপু! তোহো হামাৰ কোটি পুৰুষক দেৱকো দেৱতা, মাথাক মুকুট, গলক সাতগৰি, বুকৰ শীতল চন্দন।”

বাঁহী, পঞ্চদশ বছৰ, ষষ্ঠ সংখ্যা; আহিন, ১৮৪৭।

ঘুহুচা যাত্ৰা কাব্য—শ্ৰীধৰ কন্দলী

‘স্বকবি শেখৰ’ বত্ৰাকৰ কন্দলীৰ “সহস্ৰ নাম বৃত্তান্ত”ৰ দৰে শ্ৰীধৰ কন্দলীৰ “ঘুহুচা যাত্ৰা” নামৰ এধানমান কাব্যখনো কোনো কোনোৱে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ “কীৰ্ত্তন”ৰ অন্তৰ্গত কৰি প্ৰকাশ কৰে। অনন্ত কন্দলীৰ দৰেই মহা শঙ্কৰ-ভক্ত এই গৰাকী বৈষ্ণৱ কবিৰ এই ৰচনা “কীৰ্ত্তন”ৰ শাৰীত ঠাই পোৱাত বিশেষ আপত্তি কৰিবৰ ঠাই নাথাকিলেও এনে কৰাৰ সবিশেষ মূল পোৱা নহয়।

ঘুহুচা-যাত্ৰাৰ কাব্য-কথা জগন্নাথ পুৰাণৰ অন্তৰ্গত; নাৰদৰ আগত ব্ৰহ্মাই এই কাহিনী বৰ্ণোৱা বুলি প্ৰখ্যাত। কিন্তু “আনো শাস্ত্ৰ মত আনি মিশ্ৰ কৰি মাজে। পত্ভাৰ্থে ৰচিলোঁ। য়েৰে বুজে সামৰাজে”—বুলি কবিয়ে নিজেই কৈছে। ইন্দ্ৰহ্যম ৰজাই “মহা স্নেহ কৰি” “যুগ্ম নামে জীউখানি সৰ্বসৌভাগিনী। কৃষ্ণক দিলন্ত বিহা বিধিৱতে আনি।।” এওঁৰ ঘৰলৈকে আষাঢ় মাহৰ শুক্লা তৃতীয়া তিথিত কৃষ্ণই বলোভদ্ৰ, স্তুভদ্ৰা আৰু পাণ্ডা-পৰিচা লগত লৈ বিজয় যাত্ৰা কৰিছিল,—“কৃষ্ণৰ কীৰ্ত্তন কৰিয়া উৎসৱকে ফলু গুণ্ডি সিদ্ধি যায়।” এনে নানান ক্ৰীড়া-কৌতুকেৰে গৈ ঘুহুচাৰ ঘৰ পাই তাতে তেওঁলোক সাদিন থাকে।

ইফালে ছদিনৰ দিনাও কৃষ্ণ উলটি নহা দেখি লক্ষ্মীও “আজি গৈয়া লাগ পাইবোঁ, ঘুহুচাৰ মাথা খাইবোঁ, কৰিবোঁ উচিত যাদৱৰ” বুলি নিজ পাণ্ডা-পৰিচা লগত লৈ ঘুহুচাৰ ঘৰ ওলাদগৈ। লক্ষ্মীৰ খঙৰ গোট দেখি ঘুহুচাৰ পেটতে হাত-ভৰি লুকাল; কৃষ্ণই চল-বুদ্ধি কৰি কোনোমতে তেওঁক ওলটাই পঠিয়ালতহে জানিবা ঘুহুচাই উশাহ লব পাৰিলে। পিছ দিনা কৃষ্ণ বলোভদ্ৰ আদি সকলো উলটি গল; কিন্তু খঙতে লক্ষ্মীয়ে পদূলিৰ দুৱাৰ মেলি নিদি আটাইকে ভালেখিনি পৰলৈ বাটতে ৰখাই থলে। নানান কাকুতি-মিনতিৰ মূৰতহে জানিবা দুৱাৰ মেল খালে।

সদৌ অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ দৰেই এই কাব্য-কথাও ভক্তি-বগাৱাক আৰু কৃষ্ণলীলামূলক। ধৰ্ম ভাবত যেনেকৈ ইয়াৰ মূল্য অল্পপম কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তনত, কাব্য স্বৰূপে সেইদৰে ইয়াৰ মোল জীৱনৰ অভিনৱ অতিব্যক্তি। “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং।” হলেও তেওঁ মানৱ দেহ ধাৰণ কৰিছিল গুণে ইয়াত তেওঁৰ মানৱী

ব্যৱহাৰকেহে দেখুওৱা হৈছে। একাধিক পত্নীযুক্ত পুৰুষৰ কেনে দুৰৱস্থা হ'ব পাৰে, 'পাৰিজাত হৰণ' নাটকত দুই সতিনীৰ, কক্সিনী আৰু সত্যভামাৰ, টনা-আজোৰাত কৃষ্ণক বাধি শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে তাকে স্তম্ভকৈ দেখুৱাইছে। বৰ্ত্তমান কাব্য-কথাতো তেওঁলোকৰ ঠাইত, লক্ষ্মী আৰু যুছাৰ মাজত কৃষ্ণক বাধি শ্ৰীধৰ কন্দলীয়েও তেনে এটি চিত্ৰকে আঁকিছে।

“নমো লক্ষ্মী মাতৃ তুমি হুয়োক সদয়। তুমি জগতৰ আদি প্ৰকৃতি নিশ্চয়। তোমাৰেগে সত্ৰ বজ্জন্তম তিনি গুণ। তুমি জগতৰে সৃষ্টি স্থিতিৰ কাৰণ।” বুলি কবিয়ে মূলকথা আমাক সোঁৱৰাই দিও, পাৰ্থিৱ আৰু মানৱী ভাবত, বাইকৈ দুই সতিনীৰ হাতত তেওঁৰ কেনে বিকৃতি ঘটছে, তাক দেখুৱাইছে। ত্ৰিগুণালঙ্কৃতা প্ৰকৃতি লক্ষ্মী এতিয়া সাংসাৰিক জ্ঞানালঙ্কৃতা হৈছে; ছদিনৰ মূৰতো কৃষ্ণ ঘূৰি নহাত তেওঁ—“বাইবোঁ যাদৱৰ পাশে, আউৰ ঐক আসে নাসে, আৰাৰেক নই পুছি চাওঁ” বুলি সামাজিক অপবাদৰ হাত এবাবলৈহে যত্ন কৰিলে—“যুছা মাৱৰ ঘৰে, বোঁক পাছে দামোদৰ, লোকত মই বৈকৃতি এৰাওঁ।” অকল ইমানেই নহয়, বাটত যাওঁতে যাওঁতে লক্ষ্মীৰ খঙৰ ভয় আৰু চৰিল; কৃষ্ণৰ লৌকিক চৰিত্ৰও পৰিচাৰিলাকৰ আগত বিদাৰিবলৈ বাকী নথলে,—“এক গোটা তিৰি পাই, ভোল ভৈল যদুৰায়, এড়িলেক ঘৰ আপোনাৰ। ঘোড়শ বংসৰ মানে, ভাৰ্য্যা নাপাই একোথানে, ফুৰিলা বৰলা ভাত খাই। উপায় কৰিবে পাছে, আসি যাদৱৰ কাছে, মই পুনঃ ধৰিলোঁ চপাই। মই নঠৈলে তিকা নাই, তথাপি তো যদুৰায়, মোক মনে নপাইলেক গুণি। টেটোন ঘূৰাৰ নয়, মোক আৰ নোসোধয়, পাই ভাৰ্য্যা নাগৰী টেটোনী।” অধিক কি, “যুবা কাল বহি গৈল, বল বীৰ্য্য টুটি গৈল, তথাপি তো তিৰিকেসে মন” বুলি শ্ৰীকৃষ্ণত লুতুৰা স্বভাৱো আৰোপ কৰিবলৈ নেবিলে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ “লুভীয়া টেটোন” স্বভাৱৰ কথা আটায়ে আগতে জানিলেও, নিজে লোক-অপযশৰ হাত সাৰিবলৈহে যে লক্ষ্মীয়ে এই যাত্ৰা কৰিছে, সেই কথা পৰিচাৰিলাকৰ আগত এই বুলি দোহাৰিছে—

“কিন্তু লোকে হাসিবেক, হুহুধিলে বুলি মোক, দন্ত কৰিলেক তিৰী হুই। এতেকেসে চলি যাওঁ, আসে নাসে পুছি চাওঁ, সতিনীৰ মাথে দেওঁ জুই।” এফালে যেনেকৈ লক্ষ্মীৰ খঙৰ ভয়, ইফালে সেইদৰে যুছাৰ বিনয় ভাৱ বিশেষ মন কৰিব লগীয়া। লক্ষ্মী অহা বুলি শুনিয়া তেওঁৰ চুলিৰ আগেদি জীৱ

গল,—“জানো লক্ষ্মী আহি দৌল লোমায়। ডৰে জানো মোৰ খাতু উৰায়।” লক্ষ্মী কোনোমতে উলটি গলত সেই যাত্ৰালৈ বন্ধা পৰিল যদিও, সাদিনৰ দিনা যেতিয়া কৃষ্ণ লক্ষ্মীৰ ঘৰলৈ উলটিব খুজিলে, যুছাৰ দুখ কুলায়-পাচিয়ে নধৰা হল,—“গদ গদ বাক্যে বুলিবে লাগিলা মাধৱৰ ধৰি পাৰে। নাহি মোৰ আই, নাহি মোৰ ভাই সব গৈল পৰলোক। ইসৰ সমস্তে, তোমাৰ পাৱত, অপিয়া গৈলেক মোক। এৰি গৈলে মোক, হাসিৰেক লোক, যুছাক দুটা জানি। গৃহক আসিয়া, গৈলাহা তেজিয়া, সিকাৰণে চক্ৰপাণি। হেন বাণী বুলি, যুছা স্তম্ভৰী, কৃষ্ণৰ পৰিয়া পাৰে। হমাহমি কৰি, কান্দিবে লাগিলা, মনে অগন্তোৰ ভাৱে।”

এইজন কবিৰে প্ৰসিদ্ধ “কাণখোৱা” আৰু বামসৰস্বতীৰ সববৰহী “ভীম-চৰিত” পৃথিৰ দৰে, “যুছা-যাত্ৰা”ও, ওপৰত তুলি দিয়া লক্ষ্মীৰ বচনত দেখা পোৱাৰ দৰে হান্তৰসেৰে জুপ্‌জুপীয়া; ই সংস্কৃত কাব্যৰ নিৰহ-নিপানী ভাঙনি মাথোন নহয়। শব্দাৱলী, বচনা-ৰীতি, বৰ্ণনা আৰু চৰিত্ৰ-অঙ্কনত শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ “কক্সিনী-হৰণ” কাব্য আদিৰ দৰেই ইয়াক মৌলিক আৰু হাড়ে-হিমেজুৱে অসমীয়া বুলিব পাৰি। “কক্সিনী হৰণ”ৰ শশীপ্ৰভাৰ দৰেই লক্ষ্মীতো সকলো প্ৰকাৰে এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰীৰ ভাব-ভঙ্গীকে দেখা পাওঁহক। ওপৰত দিয়া উদাহৰণৰ উপৰিও যুছাৰ ঘৰৰ পৰা কিবা উপহাৰ দি কৃষ্ণই ভালৰি লগাই পঠিয়াবৰ দিহা কৰোঁতে লক্ষ্মীয়ে কৈছে—“বস্ত্ৰৰ দুঃখিনী মোক যাদৱে জানিল। এতেকেসে মোক লাগি দধি মধু দিল। যাদৱৰ বাক্যে মোৰ গাৱ হুজুড়ায়। গুচি আইল মোক শুদা গৃহতে পেলাই। আৰু যাদৱত মোৰ কিবা আছে লাই। বাইবাক নলাগে মোৰ গৃহক হুনাই।” “কথাক নকৈল মোক গৈল পৰিহৰি। পৰৰ ভাৰ্য্যাক যেন পৰে যায় এড়ি। মই বিনে যাদৱ যে বঞ্চিত পাবে। যাদৱ নঠৈল দিন নযায় কি মোৰে।” “শিশুকাল হস্তে যাদৱৰ ধৰোঁ আল। তথাপি তো তান্ত মই নোবোলাইলোঁ ভাল।”

পদূলিত এপৰ বেলি আটক হৈ থাকি “ইবাৰ জানিবা সৰে মোৰে ভৈল দোষ।” “আৰু গৃহ ছাড়ি মই নযাওঁ নযাওঁ” বুলি শ্ৰীকৃষ্ণ যিমানেই সেও হৈ পৰিল, তেও কক্সিনীৰ হাতত তেওঁৰ এবন নহল। কোনোবা এটা চ'ত মাহত তেওঁৰ ভায়েক গোবিন্দ ঠাকুৰে মালীয়াৰ ঘৰত ফুল-চোৰ পৰাত তেওঁক দড়ি যে তিনি শ টকা আনিছিল, কৃষ্ণক পদূলিত বাধি ধনৰ লুতুৰী লক্ষ্মীয়ে সেই

টকাৰ বিচাৰ লগালে। কৃষ্ণই “ইচ্ছাতি মেলিয়া পাছে টকা তিনি শত। তারকণে বাকি দিলা কপৰ ঠালত ॥” “ধন দেখি হাশু কবিলন্ত লক্ষী মাৰে। ইটো ধন মোক লাগি থৈয়াছে যাদৰে ॥” আৰু তেতিয়াহে পদূলিৰ দুৱাৰ মেল খালে; অকল পদূলিৰ দুৱাৰেই কিয়, লগতে লক্ষীৰ হৃদয়-কপাটো মুকলি হল আৰু— “আসিলন্ত প্ৰভু লক্ষী দেখি হাশু কৰি। খেদ ছাড়ি আগ বাঢ়ি প্ৰভুক সাদৰি ॥ নিজৰ থানে থৈল নিয়া অনেক আশ্বাসে। মহাবল্লে লক্ষী দেৱী কৃষ্ণক উপাসে ॥”

“জ্ঞেউতি” ১৯শ বছৰ, ৪র্থ সংখ্যা।

“কাণথোৱা” কাব্য—শ্ৰীধৰ কন্দলী

পুৰণি অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্য বিশেষভাৱে ভক্তিৰসাত্মক; তাত নৱবয়স সকলোটিয়েই ওপৰফি মাত্ৰ। এনেভাৱে শিশু কৃষ্ণৰ বিমল আৰু পৱিত্ৰ ক্ৰীড়া-কৌতুকৰ কল্পনাকে আশ্ৰয় কৰি লিখা শ্ৰীধৰ কন্দলীৰ এধানমানি “কাণথোৱা” কাব্যখনিৰ দ্বিতীয় কবিতাটিত হাশুবস যিদৰে বিবিড় পৰিছে, সি অতি বিতোপন।

বাতি পুৱাল। লগে লগে নতুন চেতনাবে প্ৰকৃতিত সেই নিতৌ-নতুন উছৰৰ স্তব বাজি উঠিল। তাতে স্তব মিলাই ব্ৰজৰ গোপ-শিশুসকলৰ উলাহে হিয়া নধৰা হল। তেওঁলোক নন্দৰ ঘৰ পালেহি; কিন্তু আচৰিত কথা, সেইদিনা কৃষ্ণ তেতিয়াও উঠা নাই,—“বজনী প্ৰভাতে স্তুতিয়া আছন্ত মিহা অপমান কৰি।”

এতে পৰলৈ আজি কৃষ্ণ উঠা নাই কিয়, কোনেও নাজানে। সিফালে, কৃষ্ণ নোহোৱাকৈ জানো গোপশিশুসকলৰ ধেমালি আবন্ত হয়? গতিকে আটাইয়ে যশোদাক বেৰি ধৰিলে—“খেড়ি খেলাইবাক লাগয় সুনন্দবী, সম্বৰে কৃষ্ণক ডাক।”

আজলী যশোদা! কৃষ্ণৰ ক’ত কি হৈছে, কি জানে? মৰমেৰে গৈ জগাই দিলে—“উঠিও কৃষ্ণাই, হাবলি বোপাই, বোব-তাপ ত্যজি মনে। পুহাইল বজনী, উঠা বহুমণি বুলি ডাকে শিশুগণে ॥” ইমান চেনেহত পৰি

কণ্ঠতেও এবাৰি মাত অলপ টানকৈ বাজিলেও বাজিব পাৰে, কিন্তু যশোদাই হলে ঠিক সেইভাৱে কোৱা নাছিল—“এত নিদ্ৰা কৰ, কিসৰ ভাগৰ, আদিত্য উদয় ভৈলা।”

কিন্তু তাতে কৃষ্ণৰ যি উধানটোৰ মান ঠেহু লাগিল বাকী নাই। যশোদাই কথা নকলে জানিবা টেকেলীয়া কদোৰ গাততহে জুই দিলে। চকুৰ পচাবতে সেই অভিমান যেন হাজাৰ-বিজাৰ কদো হৈ অতৰ্কিতে আহি যশোদাক বেৰি ধৰিলে।

যশোদাৰ বাণী, শুনি চক্ৰপাণি, বোলন্ত নমাতা মাৰ।

তোমাৰ আতাই, বোপাই বোলন্তে, হুজুৰায় মোৰ গাৰ ॥

দিন চাৰি পাঞ্চ, মুঠিবো নখাইবো, নখাইবো গোবন্ধ স্থান।

দুৰ্ঘশ কলঙ্ক, দুঃখ স্তম্ভবন্তে, নসহে মোৰ পৰাণ ॥

এই বুলিয়েই আবন্ত কৰিলে। গতিকে কথাৰ ওৰ বহুত দূৰত; “এত নিদ্ৰা কৰ কিসৰ ভাগৰ” কাৰণ মাত্ৰ। শিশু কৃষ্ণ এটি যেন-তেন শিশু বুলি ধৰিলে নহব, আৰু এই বুলি ধৰাতেইহে যশোদাৰ যত দায়-জগৰ! কৃষ্ণ শিশু হলেও শিশুকণী ভগৱানহে; বৈষ্ণৱী মায়াৰ গুণত যশোদাই এই কথাকে ঘনাই পাহৰে, আৰু তাকে সোৱৰাই তেওঁক নচুৱাবৰ ই এটা ডাঙৰ চেলু। যি যন্ত্ৰীৰ হাতত এই মহা বিশ্ব-বস্ত্ৰ নাচিব লাগিছে, তেওঁৰ মানত আৰু যশোদা কোন কুটা? কিন্তু যশোদা যে ভগৱানৰ অতি প্ৰিয় ভক্ত, এই বুলিয়েই যে তেওঁৰ নাচোন চাবৰ এই দিহা! কৃষ্ণই বাক্য-বাণ বৰষিবলৈ ধৰিলে—

মই নাৰায়ণ, জগত কাৰণ, তুমি গোৱালৰ কীৰ।

তথাপি তোমাক, দেখন্তে ডবত, উড়ি যায় মোৰ জীৱ ॥

যত খাওঁ-দাওঁ, ততো শুখাই যাওঁ, নাই মোৰ উদগতি।

হাত-মুষ্টি যেন, কঙ্কাল খানি যে, বান্ধত ছিঙিল অতি ॥

লালুকিলৈ কি তপত পানী লাগিছে? তন্ত্ৰ যশোদাকো “মই নাৰায়ণ, জগত কাৰণ”, ইয়াতকৈ আৰু কি ডাঙৰ ভয় খুৱাব লাগিছে? ইয়াৰ উপৰিও, আৰু কত কথা কৃষ্ণই অভিমানত কৈ গল! নিজকপে যি অনন্ত ব্ৰহ্মাও অজ্ঞান আৰু পালন কৰিছোঁ, যাক ব্ৰহ্মা আদি ত্ৰিদেশে সেৱা কৰে, সেইজনে

“তোৰ ঘৰে আসি, গক চাৰি ফুৰোঁ, কৰকৰা ভাত খাই।” যি অনন্ত শয্যাত শয়ন কৰি নিজ নাতি-কমলৰ পৰা ব্ৰহ্মাক সজ্ঞন কৰিলোঁ, যি হংসৰূপে গৈ স্বৰ্গ খৰহৰি কম্পমান কৰিছিলোঁ, মুনি-সিদ্ধ সকলোকে আত্ম-তত্ত্ব বুজাই সকলোৰে পৰম ভক্তি-ভাজন হৈছিলোঁ; “আৰে আসি মই, কৰাতৰ কাজী, নভৈলোঁ তোহোৰ ঘৰে।”

আকৌ ময়েই ব্যাসৰূপে চাৰিও বেদৰ শাখা ভেদ কৰিলোঁ, “জ্ঞান-কৰ্ম-ভক্তি আৰু প্ৰবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গ দেখুৱালোঁ, আৰু বেদৰ সাৰৰূপ ভাগৱত ধৰ্ম স্থাপন কৰিলোঁ; “মূৰ্খতো অধিক, কৰি আৰে তুমি, মোক বোলা জড় কাহু।” অম্লৰৰ ভৱত দেৱতাসকলে মোক চিন্তা কৰাত যেতিয়া মই দেখা দিলোঁ, মোৰ ৰূপৰ চমক লাগি ত্ৰিদশ মোহিত হল, অথচ “আৰে তুমি মোক, বিগুটীয়া মাতা, কলীয়া কলীয়া বুলি।” যিজনে মোহিনীৰূপে সাগৰ-মহনত দেৱতাক অমৃত-পান কৰালোঁ, তেওঁ “তোৰ ঘৰে আসি, বৰ বশ পাইলোঁ, লৈলোঁ দধি-চোৰ নাম।” যিজনে কলিকাপে কৰ্দমৰ ঘৰত অৱতীৰ্ণ হৈ তত্ত্ববিচাৰ কৰি দেৱ-হুতী নানে মাতৃক তাৰিছিলোঁ, “আৰে আসি মই তবু ঘৰে আছোঁ, দেহাক কৰি স্বচ্ছন্দ। আছোক আমাত, জ্ঞান স্তুতি লৈবা, দিনে-ৰাতি কৰা হৃদ ॥” মই বামনৰূপে বলিক ছলি বিশ্বৰূপ দেখুৱালোঁ, ভবিষ্য নখেৰে গঙাক নমাই দিয়াত মহেশে বাটত পাই মোৰ সেই পদ-জল শিবত ঠাই দিলে; “আৰে তুমি মোক, বিগুটীয়া মাতা, দিয়া মাটি খোৱা দায়।” এই দৰেই আৰু কিমান ক’ম, শুনিবা কিমান? মুঠতে, “আনো যত মোৰ মহিমা আছয়, কহিবাক লাগে কি। মই হেন পুত্ৰৰ, মাৰ বোলাইবাক তোমাৰ আছোক ধিক।”

ইমান কৈও কৃষ্ণৰ হেপাহ নপলাল। আকৌ কলে, “কাঠ-ৰাজী বুলি, জগতে হাসয়, দেখিলে স্তম্বে হৰি। মই আসি তোৰ ঘৰে পুত্ৰ ভৈলোঁ, সিটো দুঃখ দূৰ কৰি ॥” ইত্যাদি। এই পেন্দুকণা লৰাটিও তেওঁৰ কিপিণালি স্বভাৱ দেখি লাজতে তলমূৰ হয়, কবলৈ কথা মুখত নোলায়! তাকে কৈছে,

মোহোৰ মুখত লাজে লাগে বড়, তোমাৰ গুণ কহন্তে।

দুই ওষ্ঠ ফাটি, তেজ বহি যায়, বাঁশৰ বাংশী বজাস্তে ॥

চাই ৰাতি সোণৰ, বাংশী গঢ়াই নেদ, ৰাজ-পটেশ্বৰী হই।

গাতত পোতন্তে, পেটাৰি বান্ধন্তে, ধনত লাগিবে জুই ॥

ইয়াতকৈ সৰহ বা তাকৰ কি কব? অকল ইমানেও নহয়,—

গক বাক লাগি, অন্ন দি পঠাগ, সিও নোহে এক মুষ্টি।

এক গ্ৰাস খাইলে, আউৰ গ্ৰাস নাটে, যাওঁ আধাপেটী উঠি ॥

গক আঙুড়ন্তে, ধাতু যায় মোৰ, কণ্টক বনৰ সন্ধি।

দোপৰ দিনতো, লৰ্‌ড়িয়া ফুৰোঁ, নটুৱা টনাক পিকি ॥

কুটুৰা চুলি, পড়ে গক-ধূলি, কুকুৰা পড়িয়া যায়।

গোটা-গুটি কৰি, জন্টা বান্ধিলেক, তৈলে মাথা দেখা নাই ॥

ইমান দুখতকৈও দুখ আছে নে? যশোদাৰ দুখ বোটলোঁ। বুলিয়েই তেওঁ স্বয়ং জগতৰ পৰমাত্মাই তেওঁৰ ঘৰত গক ৰখিছেহি “কৰকৰা ভাত খাই।” যাওক, সেই কথা; কিন্তু যশোদাৰ ফালৰ পৰাও অন্ততঃ কৃষ্ণ ৰাজ-পটেশ্বৰীৰ লৰা, অথচ তেওঁৰ এই অৱস্থা! গতিকে কথা সচাই—“কথাক কহন্তে, কন্দন আগয়...”

এয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ হিমালয়-অভিমান। তাৰ ওচৰত যশোদা এটি গুড়ি-পকুৱা। তেওঁ নিজতে নিজে হেৰাল। সেই অৱস্থাত তেওঁ স্বভাৱতে তেওঁৰ উদাৰ মাতৃ-স্নেহৰ জুইৰ জাল সেই অভিমানৰ বৰফ-পৰ্কতৰ কাষ চপাই দিলে,— “পুত্ৰ মাতে কাব চাপি। এৰাঁ হাবিয়াস, মোৰ মাথা খাস, নাকান্দিবা মোৰ বাপী ॥” অধিক কি, শিশুকণী পূৰ্ণব্ৰহ্মৰ চৰণত যশোদাই সম্পূৰ্ণ আত্মসমৰ্পণ কৰিলে,—“মই অভাগীৰ, ইবাৰ দোষক, মৰবিও বনমালী। আন কালে যদি মোৰ দোষ দেখা, পাৰিবাঁহা মোক গালি ॥”

ৰাতিপুৱাই দিনটোলৈ শ্ৰীকৃষ্ণই যশোদাক ভয় খুৱাই যে ধেমালি কৰিব খুজিছিল, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিল। তেওঁক আৰু কি লাগিছে?—“সন্তোষিত ভৈল মন। একে ডেৱে গৈয়া, কোলাত চড়িয়া, পিবাক লাগিল স্তন ॥” গতিকে অত পৰৰ মূৰত যশোদাৰ “হাবলি বোপাই” পূৰ্ণব্ৰহ্মবাদ আৰু আন অৱতাবাদৰ ভিতৰেদি বুৰি আহি অন্ততঃ যশোদাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে পৃথিবীখন সচাকৈয়ে ঘূৰণীয়া ॥

বাঁহী, বিংশ বছৰ, দ্বাদশ সংখ্যা; চ’ত, ১৮৫২ শক।

ভীম-চৰিত—ৰাম সবস্বতী

পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য বাহকৈ অল্পবাদমূলক দেখিয়ে আৰু তাত কবি-কল্পনাই মুক্ত ক্ষুৰণৰ সকাহ অতি তাকৰ পায় বুলিয়ে হয়বা আমি তাত হাশ্ব-বসৰ উপাদান যথেষ্ট নাপাওঁ ; কিন্তু সেই বাবেই ই যে একেবাৰে হাশ্ববস-বৰ্জিত, এনে হব নোৱাৰে। একেবাৰে আহৰি বা চেলু পালেই এই বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ কল্পনাই হাঁহিব জ্বিলিঙনি মেলি উৰা মাৰিবলৈ পিছ পৰি নাথাকে, “ভীমচৰিত” এই কথাৰে এটি উৎকৃষ্ট পটন্তৰ।

এই পুথি মহাভাৰতৰ আদিপৰ্বৰ অন্তৰ্গত আৰু তাতে আউজি লিখা এখনি মৌলিক অসমীয়া পুথি। ভীমৰ কাহিনী স্বয়ং হাঁহি-উঠা কথাৰ বহুধৰা ; তাতে এই বৈষ্ণৱ কবিজনে সাহিত্যৰ যিখিনি বহন সানিছে তাৰ পৰা ই আৰু উপাদেয় হৈছে। ছোৱালী কালত কুস্তীয়ে-কুস্তীয়া মুনিক অতিথি-সেৱাৰে সম্বৰ্ণ কৰি তেওঁৰ পৰা এনে মন্ত্ৰ লাভ কৰিছিল যে তাৰ বলেৰে তেওঁ যেই সেই দেৱতাক আৱাহন কৰি আনিব পাৰিব বুলিছিল। পাছত তেওঁৰ স্বামী পাণ্ডুৱে নিজে কুস্তীৰ গৰ্ভত পুত্ৰ উৎপাদন কৰিবলৈ অসমৰ্থ হৈ কুস্তীক অনুমতি দিয়াত তেওঁ পোনতে পূৰ্বৰ মন্ত্ৰেৰে ধৰ্মক আৱাহন কৰি তেওঁৰ সঙ্গমত যুধিষ্ঠিৰক লাভ কৰিলে। তেতিয়া দেৱতাসকলে কুস্তীক কলে বোলে বামুণৰ ভিতৰতহে ধাৰ্মিকক শ্ৰেষ্ঠ বুলি ধৰে ; ক্ষত্ৰিয়ৰ মাজত বলিষ্ঠহে শ্ৰেষ্ঠ, গতিকে তেনে এটি পুত্ৰৰ বাবে সাধনা কৰা। তেতিয়া পুনৰ পৰন-সঙ্গমত কুস্তীয়ে ভীমক লাভ কৰে। ভূমিষ্ঠ হ'লত মাকে দাঙি লব খুজি দেখে, সি পৰ্বত যেন গধুৰ ; তেতিয়া পৰ্বতৰ ওপৰত ভীমক ঠেকেচকৰে পেলাই দিয়াত সেই পৰ্বত কঁপিল আৰু তাৰ শিল, গছ আৰু টিঙ ভাগি মৰিমুৰ হল।

অসমীয়া ভীমচৰিত-প্ৰণেতা কবি ৰাম সবস্বতী। এওঁৰ জন্মঠাই বৰপেটাৰ পাটচোৰা গাঁও আৰু এওঁৰ পিতৃৰ নাম ভীমসেন কবি চুড়ামণি ; এওঁ সুপণ্ডিত আৰু শুদ্ধাচাৰী বামুণ আছিল। ৰাম সবস্বতীৰ মাতৃয়ে ৰখা নাম অনিৰুদ্ধ ; কবিচন্দ্ৰ, ভাৰতচন্দ্ৰ, ভাৰতভূষণ, ৰামসবস্বতী আদি তেওঁৰ উপাধিবাশি। এওঁ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতিকাৰ আগ-ছোৱাৰ কবি ; শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ অনুগ্ৰহত এওঁ

নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ পৰা গোটেই মহাভাৰতখন মূল সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ পদ-কৰিবলৈ পায় আৰু সেই অনুসৰি মহাভাৰতৰ অষ্টাদশ পৰ্ব সমুদায় এওঁ ভাঙে। ইয়াৰ উপৰিও, কুলাচলবধ, বৰাস্থৰ বধ, ভীমচৰিত আদি কেবাখনো কাব্য এওঁ ৰচনা কৰে ; নিজে কোৱা মতেই এওঁ ৰচা পদৰ লেখ পাঁচিশ হাজাৰ। বহুতে সোঁ সিদিনালৈকে ৰাম সবস্বতী আৰু অনন্তকন্দলী এজন আৰু একেজন কবি বুলি ভ্ৰমত পৰিছিল ; সম্প্ৰতি সেই ভুল আঁতৰিছে। অৱশ্যে কবি স্বৰূপে এওঁলোকে দুজনৰ বিজনি একেবাৰে অন্তৰীনী নহয় ; দুইজন কবিৰে কবিতাৰ ভাষাৰ ওপৰত অধিকাৰ অসাধাৰণ আৰু ৰচনা-শক্তিও বিপুল।

ৰাম-সবস্বতীৰ জতুৱা বাক্য-বীতি আৰু ঘৰুৱা শব্দ-বাচনি বৰ মোহ-লগা। “বৈশম্পায়ন বদতি শুনিয়ো নৰেশ্বৰ”ত আৰম্ভ কৰিয়ে “কহোঁ কথা পাণ্ডৱ চৱাল কালৰ” বুলি ‘চৱাল’ এই স্থানীয় ঘৰুৱা মাত স্মুৱালে। তাৰ পাছত কোঁৱৰ আৰু পাণ্ডৱসকলৰ অপূৰ্ব ক্ৰীড়া-কৌতুকৰ বৰ্ণনা আৰু ভীমৰ কাহিনী—ক্ষীৰ লাড়ু সবাহাবে কাঢ়ি কাঢ়ি খায়। গালি পাৰিলেও গাল ভাঙে চৰবাই ॥ সাত পাঞ্চ চৱালক জোৰে আনি হাল। হেঙা টনা দিয়া নেই শৰীৰৰ ছাল ॥

এদিন এটা বৰ বহুস্তৰ কথা হল। সকলো লবাই পকা জামুক খাবলৈ যাবলৈ আলচ পাতিলে। কিন্তু “সৱে বোলে ভীমত নকৈবা কথা ভাই। ভাল ভাল পকা ফল সৱে কাঢ়ি খায় ॥” এই বুধিয়েই সিহঁতৰ কালক খালে। সিফালে কোঁৱৰহঁতৰ কোনো গৈ গছত উঠিল, কোনোৱে বা তলত জামুক বুটলিছে ; আৰু ইফালে ভীমে “কৈক গৈল শিশু বুলি ফুৰে গেৰিয়াই।” শেষত “খোল গুড়ি গুড়ি যাই” সিহঁতক দেখা পালে।—

লাগ পাই বৃক্ষৰ মূলত ভৈলা ঠিয়। দেখি শিশুসকলৰ উড়ি গৈল জীৱ ॥
কতো ফল দিয়ে আনি ভীমৰ হাতত। ক্ষমা কৰাঁ বৃকোদৰ ধৰোঁ চৰণত ॥

ভীমে বোলে তোৰ ফল নালাগে বোপাই।

পাৰি থাইবে লাগি জানো মোৰ হাত নাই ॥

আগে নমোতিয়া সৱে আগিলি গৰুত।

আৱে পকা ফল যাচ কিলব ভয়ত ॥”

এই বুলিয়েই সিহঁতৰ কাবো-কোকালি সঙ্কেও ভীমে গছ জোকাৰি সিহঁতক গছৰ পৰা জামুক সৰুৱাদি সৰুৱাবলৈ ধৰিলে, গছো মাজতে ভাগি থাকিল।

এনে নানা কাৰণত ধৃতবাঈই ছল কৰি ভীম আদি পঞ্চ পাণ্ডৱক জতু-গৃহত পুৰি মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তাৰ পৰা তেওঁলোকে জানিবা নিজ বাহ আৰু কপালৰ বলেৰে সাৰি গৈ শেৰত বকাসুৰৰ ৰাজ্য পালেগৈ। তাত জানিবা ভপত খোলাৰ পৰা আকৌ জুইতহে পৰিবৰ উপক্ৰম চলগৈ। কিয়নো সেই দেশৰ ৰজাক বছৰি তেওঁৰ ভোজনৰ বাবে এজন মানুহ লাগে, আৰু সেইমতে স্বয়ং ভীম এদিন তেনে “পঞ্চা” হৈ যাব লগা পালত পৰিল। তাৰ বাবে সেই দম্ভৰ মতে ভীমক চৌদলত তুলি নানা বস্ত্ৰ-অলঙ্কাৰ পিন্ধাই লৈ গল, যেন “দণ্ডে-ছত্ৰে ভীমক পাতুলা ব্ৰুৰাজ।” আৰু “সুৰ্য্যৰ খাটে পাছে থৈলন্ত বৈসাই। হাতে-গলে ৰান্ধি থৈলা জিঞ্জিৰি লগাই॥” এনে আচৰিত “ব্ৰুৰাজ” হৈ থাকোঁতে ভীমে বকাসুৰৰ অদ্ভুত ভোজনৰ দিহালৈ মন কৰিলে। তাত আন আন তালিকাৰ লগত অসমীয়াৰ পুঠি নাছ খৰিকাত দিয়াৰ দৰে হৰিণ ছাগলি আদি “কাঠিয়বা” কৰা আৰু “খৰিকা জহাৰ পিঠা অনেক দমাই” খোৱাও দেখিলে। এনেতে জানিবা “বকাসুৰ আসি পাছে লগাইলেক সাৰি। দূৰ হস্তে অশ্বৰে মাৰিলা নাক-জাৰি॥”

এই “নাক-জাৰি” শুনি ভীম সতৰ্ক হল আৰু লোহাৰ শিকলি ছিঙি বকাসুৰ প্ৰভুৰ ভোজনত নিজক পাৰে মানে সহায় কৰিলে। তত্পৰি “ভাত খাই ভীম সেনে পাৰয় টকালি। ঘনে ঘনে হাসি মাত্ৰ তোলে খলখলি॥” বকাসুৰক দেখি তেওঁ সন্তোষ জনালে, “হাত তিনি চাৰি তোৰ বাঢ়ি আছে দান্ত। ঘৰ সোমায়ন্তে জানো লাগয় চালত॥ খুঁচুটি আকাৰ মুখ দেখিবাক ভাল। পথ চাঞ্চিবাক যেন হাড়িৰ কোডাল॥” এই সকলো গঢ়-গতি দেখি বকাসুৰ স্বৰগ-পৰা মানুহৰ দৰে হল। কি কথা বোলে? “আন দিনা বলি দেখোঁ গৰ্ভ যায় গলি। আজি বলি গোটি দেখোঁ হাসে খলখলি॥” তথাপি বকাসুৰে ‘ভদ্ৰতাৰ খাটিৰত’ সন্ধানিলে, “বলি ছয়া কি কাৰণে খাইলি মোৰ অন্ন?” আৰু তাৰ উপযুক্ত সমিধানৰ পৰাও তেওঁ বঞ্চিত হব নালাগিল—“গৃহস্থে নখাইলে কোনে দিয়ে কুকুৰক?” তাৰ পিছত অৱশ্যে ক্ৰমে বকাসুৰ আৰু তেওঁৰ ভায়েক জন্তাসুৰৰ লগত ভীমৰ কৰমৰ্দ্দিন আদি কাৰ্য্যকৰী সন্তোষণ হল আৰু তাৰ ফল স্বৰূপে দুই ভাই পৰি থাকিল “দান্ত নিকোটাৰি।”

এইদৰে নানা ক্ৰীড়া-কৌতুকেৰে ভৰা ভীমৰ শৈশৱ কাল চুচৰি-বাগৰি যাবলৈ লাগিল। ভীম বুকোদৰ; গতিকে আশৰ যিহেৰে পেট ভৰে, ভীমৰ সেয়াৰে

পেটৰ খজুৰতিকে নমৰে। “ভীমে আনে আনু কচু ঢেকিয়া কোকাই। কতো দিন খায় কতো উপবাসে যায়॥” গতিকে এদিন যুধিষ্ঠিৰক কলে, “শুকাই গৈলেক দেহা অন্নৰ দুঃখত॥ মেলানি দিয়োক দাদা কৈলাসক যাওঁ। মহাদেউৰ গৰু চাড়ি পেট প্ৰৱৰ্ত্তাওঁ॥” লগতে ইয়াকো কৈ থলে, “কিছুমান শৰ মই শিকোঁ শস্ত্ৰৰত।” অহুমতি লৈ ভীম কৈলাস পালেগৈ, আৰু মহাদেউক তেওঁৰ প্ৰথম উদ্দেশ্যৰ কথা কলে। শিৱৰ লগত তেওঁৰ কাৰ্য্যৰ দিহা প্ৰায় ঠিক হৈছে, এনেতে “কাৰ্ত্তি গণপতি পাছে তৈকে আসি ভৈলা। দূৰ হস্তে দেখি দুই ভীমক চিনিলা॥ বোলে এই পুষ্প ভদ্ৰা দাকণ চৰাল।...বনমাঝে আছে ইটো আমাক কোবাই॥” কথা অলপ গহীনেই; কিয়নো কাৰ্ত্তিক-গণেশৰ অহুমান সম্পূৰ্ণ সচা। শিৱান মহাদেৱে জানিবা সিহঁতৰ মাজত সোমাই পাতনিতৈ তাৰ উপসংহাৰ কৰিলে—

হেন শুনি মহেশে হাসিলা মুচুকাই। মোৰ পুত্ৰ বুলি কিবা তোৰাক চিনয়॥
নিচিনি-নজানি দন্দ কৰিলেক বনে। এয়ে শিশু থাকিবেক আমাৰ তন্ননে॥
নিচিনিগে নজানিলে জানিবেক কোনে। আয়ে যদি মাৰে মন্দ বুলিবা তেখনে॥

এনেতে পাৰ্কৰীও ওলালহি আৰু “গৰু চাৰিবাৰ শুনি আশ্বাস কৰিলা।” ঘৰৰ গিৰিহঁতনীকপে তেওঁ ভীমক কামৰ তালিকা দিলে। তাৰ ভিতৰত প্ৰধান হল, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ “এণ্ডটি বন্দ”, তাকে কাৰ্ত্তিক-গণেশ আৰু ভীম তিনিও ৰাখিব লাগিব। দ্বিতীয়তে, আৰু তাতকৈ কোনো গুণে এলা-পেচা নহয়, “হৰাইলে ভঙ্গুৱা আৰু আনিবি বিচাৰি।” তাৰ বিনিময়ে “যতোক লাগয় মানে অন্ন দিবো তোক।” ভীম কিন্তু এনে কেচা দিহাত মান্তি হোৱা তৰুত নহয়; মুখৰ লাজ কাতি কৰি তেওঁ পকা বন্দবস্তৰ বাবে পাৰ্কৰীৰ আগত খাটাং কথা কলে।—

হেন শুনি ভীমে পাছে বুলিলা বচন। শুনা আই কহোঁ আগ-কথাৰ কাৰণ॥
এতিফণে ৰাখা যদি মোক তুমি আই। পাছে জানো বোলা ইটো বহু ভাত খায়॥
হেন শুনি পাৰ্কৰীয়ে তুলিলেক হাস। টিপটি গোটেনো তই কত ভাত খাস॥
চৌষষ্টি যোগিনী খায় আৰু ভূতগণ। তোক লাগি আমাৰ মুজুৰিবে অন্ন॥

ভীমে বোলে আই মই কহোঁ কথা ভাঙ্গি। নিতে মোক লাগে জানা

ভাত সাতসাহি।

ব্যঞ্জন লাগয় জানা নার সাত কুন্দা। পাছে জানো ঘৰত লাগয় থকা-খুন্দা।
ভগা ঘৰ ভগা বেৰ ফটা জুলী থান। ঘৰ মাঝে নাই দেখোঁ গোটা চাৰি ধান।
শিৰ সৰ্ৱ-বৰ-দাতা ত্ৰিভুবনে গায়। ঘৰ মাঝে দেখোঁ তোমাৰ একো নাই।
নাই বস্ত্ৰ ধন-বস্ত্ৰ মণি-মুক্তাহাৰ। নব-মুণ্ডমালা শিৰ ভূষণ গলাৰ ॥
তৈল নাই কেশে বান্ধি আছে জটা-জুটি। দুৰ্গন্ধে দূৰত তাৰ প্ৰাণ যায় ফুটি ॥
মেহীয়া আছয় সৰ্প সৰ হাত গলে। জগতৰ গুৰুনেকি তোমাক বোলে।
ভিকা মগ্নে পেট পোবে শব্দৰ গোসাই। ইটো কথা শুনি নহাসিবে কোন আই।
পাৰ্ৱতী বোলয় শিশু গুটি বৰটালি। পৰশুৰূপ কথা কহ কালিৰ চৰালি ॥
জগতৰ ধন-ধাতু সকলো আমাৰ। আমাত কৰি কোন দেৱ আছে চাৰ।
গক চাৰি খৰি লুৰি আনি দিবি মোক। মতনানে লাগে মই অন্ন দিবোঁ তোক ॥

কেনে মৌলিক বাস্তৱতাপূৰ্ণ আৰু মনোবিজ্ঞানসন্মত প্ৰাঞ্জল বৰ্ণনা। ইফালে অসমীয়া জাতীয়তাও লগে লগে ইয়াত কিদৰে প্ৰতিফলিত হৈ উঠিছে। এনে ঘৰুৱা ভাব-ভঙ্গিৰ বাবেই বাম সবস্বতীৰ “পৰশুৰূপ কথা কহ কালিৰ চৰাল” আদি অনেক পদ ঘৰুৱা প্ৰবচনত পৰিণত হৈ পৰিছে, ইমান সববৰহী তেওঁৰ বচন। সি যি হওক, ইমানৰ মূৰতো কিন্তু ঘাই কথাৰ জাঁতডাল এৰি নিদি শেৰবাৰ পাৰ্ৱতীক কলে, “ভীমে বোলে আই তেৱে এই কথা হোক। পাছ কালে খেদাইবাক নোৱাৰিবা মোক ॥” পাৰ্ৱতীৰ এই বাৰ মৌন-সম্মতি লৈহে ভীম ফাস্ত হল।

তাৰ পাছত আহিল গক বগাব অভিনয়। তিনিটি ভৈয়ন গৰখীয়া আৰু এটি মাত্ৰ বলদ! গক নি পৰ্ৱতৰ দাঁতিৰ হাবিত এৰি দি “ভীমে বোলে বুৰ তই থাক ইথানত। ফল-মূল খাই আমি আসোঁ পৰ্ৱতত ॥ নখাইবি দুৰক তই থাক এহি ঠাই। গলে ঠেঙ্গ-ঠুঙ্গ ভাঙ্গি মাৰিবোঁ কোবাই ॥” এইদৰে শিয়ালৰ কানতে মগুহৰ ভাব দি তিনিও জাঁতৰিল, আৰু ভীমৰ হাক লুৰুজি নতুন ঘাঁহৰ লোভত গক বহুতদূৰ পালেগৈ; সবহ কি, “বিশ্বামিত্ৰ খাৰিৰ আশ্ৰয় যৈতে আছে। লুককা বুৰত তাত পৰিলেক পাছে ॥” আশ্ৰমত খাৰিয়ে অতি যত্নেৰে “পৰম সূস্বাদু মধুবন” কই থৈছিল, গকটোৱে হেঙাৰ ভাঙি মধুবন খাই-গছকি তেনেই

তহিলং কৰিলে। এনেয়ে বিশ্বামিত্ৰ সদায় অগ্নিশৰ্ম্মা, তাতে এনে এটা অঘটন। খঙত একো-নাই হৈ খাৰিয়ে খেদা মাৰি আহিয়ে ভীম আৰু কাৰ্ত্তিক-গণেশক লগ পালে আৰু সুধিলে, “গক মেলি কিয় খুৱাইলিহি মোৰ বন।” ই দুজনে মুখ মেলিবলৈ নোঁপাওঁতেই “ভীমে বোলে পৰ্ৱতত আছিলোঁ আতাই। বাৰী-লোৰা গক দুষ্ট আসিল পলাই ॥ চৰণত ধৰোঁ গুৰু নশপিবা মোক। তোমাৰ আগত বুৰতক দিওঁ শেক ॥” বুলিয়ে আৰু উত্তৰলৈ বাট নাচাই নেজত ধৰি গকক সাত পাক আচাৰি পেলালে, আৰু তাৰ ফলত সি “কতো দূৰে পড়িয়া কম্পয় বৰ টানে”। কথা বিস্মৃতি দেখি কাৰ্ত্তিক-গণেশে “গক মাৰিলি কিয়” বুলি কবলৈহে পালে, শাল গছ উঘালি লৈ ভীমে দুয়োফালেকে চোঁচা ললে, দুই ভাই-ককায়ে গক মাৰি তেওঁ হেন সাধুক মিছা অপবাদ দিয়ে কিয় বুলি। খাৰিয়ে চকুৰ আগতে সকলো দেখি আছে; থিতাতে “ভীমে বোলে সাক্ষী তুমি হৈবাহা আতাই ॥ মাকে-বাপেকে গক চাৰিৱাক দিলে। সোধা কি কাৰণে দুয়ো গকক মাৰিলে ॥” কথা দেখি খাৰিয়ে বাম-বিষ্ণু অৰিলে! “বিশ্বামিত্ৰে বোলে হেৰ টেটন লটক। তই গক মাৰি বাদ দিয়স আনক। মোহোৰ আগত গক মাৰিলি আচাৰি। শব্দৰ পুত্ৰক জোটস কেন কৰি ॥” বিশ্বামিত্ৰই তেতিয়ালৈকে ভীমৰ চিনাকি ভালকৈ পোৱা নাছিল, গতিকে তেওঁক চিনাকি দিলে—

ভীমে বোলে খাৰি তোৰ কাকে খাইলে আখি। মই গক মাৰিলোহোঁ কহ

হুয়া সাখী।

তোৰ সহ মাঝে গক আছয় মৰিয়া। শহ খাইলে বুলি তই মাৰিলি কোবায় ॥
হাতত আছয় তোৰ দণ্ডধৰ বাৰি। আৱে খাৰি বোলাই হাতে মোচৰস ডাটি।

খাৰি এইবাৰহে প্ৰকৃতিস্থ হল। সেকা পাই তেওঁ গমি চালে, “শব্দৰ পুত্ৰক কৰয় এতমান। মই কোন ক্ষুদ্ৰ খাৰি আৰ বিত্তমান ॥ তিনিয়ো মিলিয়া যদি এক কথা কয়। তেৱে জানো বুৰি দায় আমাতে পৰয় ॥ এহি বুলি জুণি ভুলি খাৰি লব দিয়া।” গতিকে এই বাত্ৰালৈ জানিবা ভাল-কুশলে সকলো বন্ধা গৰিন।

শ্ৰীমাধৱদেৱৰ “পিপড়া গুচোৱা” নাটকৰ আদি কথাটিৰ লগতো এই

ঘটনাৰ অলপ মিল দেখা যায়। মহাপুৰুষৰ নিজ অনুপম ভাষাবেই কথাটো মুকলি হবলৈ দিয়া হওক—

“আছে হামাৰ মন্দিৰে তোহো কে?” “আঃ! হামাক নাহি চিনহ! হামো বলভদ্রক কনিষ্ঠ ভাই।” “আছে! তোহো বলাইক কনিষ্ঠ! আঃ জানলোঁ, জানলোঁ। কি নিমিত্তে এথা আৱলি থিক?” “আছে! পঞ্চ বিম্বৰণ হুৱে হামাৰ মন্দিৰ বুলি আৱলোঁ।” “হে কৃষ্ণ! তোহোঁ ঘৰ নাহি জানিয়ে আৱলি, ইহাত কোন দোষ নাহি। হামাৰ লৱছ কলসী ভিতৰে কৈছে হস্ত নিবেশিয়ে থিক?” “আঃ! হামাক পৰম দোষ পাৱলি। ওহি পিপীলিকা সব লৱছ নাশ কয়ল। ইহাক দূৰ কৰিতে হাত দিয়া আছি।” “হে কানাই! তোহো হামাক ভাল উপকাৰ কয়লি। আঃ! ওহি নিদ্রাক বালক কিসক জগাৱলি?” “হে গোৱালী! ওহি বালক সমে দেখু ৰাখলোঁ, হামাৰ এক বাচক নাহি পাৱত। তাহেক পুছিতে ওহি বালক জগাৱলোঁ।” “আছে কানাই! তোহো বড়ি নাগৰ, হামাৰ সৱ লৱছ খাই অব বুঠী বাত কহইছ। বৰ তোহো লৱছ নাহি খৱস, তব বচন বোলিতে তোহাৰি বদন হস্তে কৈছে লৱছক গন্ধ বাজ হোই?” “আছে গোৱালী! তোহো বড়ি দাকণ হৃদয়, আপোন জিহ্বা ৰাখিতে নপাৰি আপোন গৃহে লৱছ খাবলি। অৱ ভাতাৰক ভৱে হামাক অপযশ দেৱস। হামাৰ ঘৰে লৱছ কে পুছত, খাইবাক নপাই তোহাৰি ঘৰে চুৰ কৰে লৱছ খাবলোঁ।”

পাছত অৱশ্যে গোপীগৰাকীয়ে নিজে বলে নোৱাৰি ৰাণী যশোদাৰ কাষত পুতেকৰ বিক্ৰমে গোচৰ দিলে; ৰাণীয়ে পুত্ৰৰ বিক্ৰমেই ৰায় দিলে, কিন্তু তেওঁ সেই বিচাৰত মান্তি নহৈ তাৰ বিক্ৰমে অতি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিয়ে ৰল।—

“আছে মাই! তুহো হামাক বিস্তৰ নাহি বোলব, হামো তোহাৰ ভৰ্গসনি সহব নাহি। কোন ছাড় পুৰাতন কলসখানি ভাঙ্গলোঁ, বড়া দুইৰ ধন হানি কয়লোঁ, তাহেক গানে নাহি সহল, আৱৰ কি সহবি। তোহাৰি ভাব দেখি সব লোকে জ্ঞানল তোহো যৈছন বৰ মানুষক কী। অঃ হে মাই! তোহোঁ জনম আঠু কুড়ি বহয়ে থিক। হামো পুত্ৰ হয় সে দুঃখ দূৰ কয়লোঁ। অব হামাক আগু চাতুৰী লগাৱস। আঃ কি নিদাকণ হৃদয়! আপোন পুত্ৰক দায়া নাহি জ্ঞানত। জগত ঢাকিয়ে লৱছ-চোৰ নাম দেলহ। আৰ হামাকে কি কৰিতে

বহল। অব অপমান সহিবাক নপাৰি মধুপুৰী পলাৱব। তোহাৰি ভাবনা চুৰ কৰব। হামাক নপাইয়া পাছে কান্দি মৰব।”

মুঠতে, চোৰৰ দোষ গৃহস্থৰ গাত সানি গৃহস্থকে ঘৃষি ধৰা স্বৰূপে “চোৰধৰা” নাটৰ কাহিনীও একেই; কিন্তু “পিপড়া গুচোৱাত” ঘটনাক্ৰমে সি অলপ কৰুণতাৰ গীমা লুইছেগৈ। যি হওক, ভীমে সূচাকৰূপে কৈলাসত গৰু-বখাবে প্ৰথম অঙ্কৰ যৱনিকা পেলাই, ভাত খাবলৈ বুলি পাৰ্ৱতীৰ বৰঘৰ সোমাই দ্বিতীয় অঙ্কৰ আঁৰ কাপোৰ তুলিলে। কাৰ্ত্তিক-গণেশৰ লগতে ভীম বহিল, আগৰ কথা মনত ৰাখি পাৰ্ৱতীয়ে ভীমক কাঁহীৰে একাহী ভাত দি থৈ আঞ্জা আনিবলৈ বুলি ভিতৰ সোমাল; ঘৃষি আহি শুদা কাঁহীখন ভীমৰ আগত দেখি তেওঁ বিচুৰ্ভি হল। জানোচা ভাত দিবলৈকে নহল বুলি আকৌ ভাত দিলেহি; এইদৰে তিনি চাৰি বাৰো ভাত-আঞ্জা দিয়াৰ অভিনয়-পুনৰ্ভিনয় চলিল; শেষত যেতিয়া “চকৰ ব্যঞ্জন অন্ন সকলে ঢুকাইল”, তেতিয়া লাজতে পাৰ্ৱতী আক ওলাই নাহিল। কিন্তু ভীম সিমানতে এৰা ভকত জানো? “ডাক দিয়া ভীমে বোলে শুনিয়োক আই। আক ভাত আনা মোৰ ভোক নপলায়।” তেতিয়াও একো সমিধান নাপাই, ভীমে তেওঁলোকৰ ভিক্ষাজুলিখন বিচাৰি কলে, “আছে যদি চাউল খুদ দিয়া মোক আই। আধাপেটা বৈলোঁ তাক পেলাওঁ চোবাই।” তাৰ উত্তৰত পাৰ্ৱতীয়ে কবলৈ বাধ্য হল, “আজি ৰাপু মোৰ ঘৰে নাহি খুদকণ।” এইবাৰ ভীমৰ অভিমান চায় কোনে? লোকৰ ঘৰত গৰখীয়া সোমাবলৈ আহিছে; টকা-কড়িৰ কথা যে নায়েই, অকল ভাতমুঠি,—তাকো এতিয়া পেট ভৰাই খাবলৈ নাপায়। এই পৰ্বতৰ সমান দুখ এতিয়া ভীমে থয় ক’ত?—

হেন শুনি ভীমে পাছে বুলিলেক বাক। গৰু চাৰিবাক লাগি পাঞ্চা যাকে তাক। বুঢ়া গৰু ফুৰে সিটো লড়-বড় কৰি। ভাত নাই তাহাক চাৰিবোঁ কেন কৰি ॥ নচাৰোঁহো গৰু মই যৈকে তৈকে যাওঁ। তোমাঠেৰ ঘৰে আই বৰ দুঃখ পাওঁ ॥ ৰাত্ৰিদিনে তোহোৰ ভাঙ্গৰ নাই উড়ি। সকলোৱে খুন্দি মৰে ভাঙ্গৰ যে গুড়ি। ধান নাই ভাঙ্গৰ পাতিয়া আছা ছলি। ভাঙ্গক ধৰিছা তোৰা পঞ্চামৃত বুলি ॥ ঘোড়া নাই গৰুৰ ওপৰে ফুৰা উঠি। ঘৰে ঘৰে চাউল মাগি আনা একমুঠি ॥ কাৰ্ত্তিক-গণপতি সমে থাকা তাক খাই। খাইবে নপাই শিৱে ফুৰে উষক বজাই ॥

আৰম্ভৰে পৰাই ভীমে মহাদেৱৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ এনে সত্যমূলক তথ্যপি
তীব্ৰ নিৰ্ভীক সমালোচনাকে কৰি আহিছে। গৰখীয়াৰ এনে কথাত পাৰ্ৱতীয়ে
বৰ লাজ পাইছে সচা, কিন্তু তাত যে মিছাৰ লেশ মাত্ৰ নাই! তেতিয়া পাৰ্ৱতীয়ে
গমি-পিত্তি চাই শিলক কিৰিবিত মন দিবলৈ কলে, “ভিক্ষাৰ চাউলে জানা পেট
মুপুৰায়।” তেওঁৰ দিহা মতেই হবই বাগৰৰ পৰা মাটি, কুৰেবৰ পৰা কঠিৱা,
বলোভদ্ৰৰ পৰা নাঙল খুজি আনিলে; আৰু ইফালে বমৰ মহটো খুজি আনি
তেওঁৰ গৰটোৰ সৈতে এহাল কৰি, নিজৰ ত্ৰিশূলডালকে নাঙলৰ ফাল কৰি লৈ
হাল জুৰিলে। তৎক্ষণাত বোল গ্ৰহৰ মাটি মুকলি হল আৰু চাহ কৰি ধান
সিঁচা মাত্ৰে ধান গছ খোক মেলি পকিবলৈ ধৰিলে। জানি-শুনিয়ে শিৱই
পাৰ্ৱতীক পথাৰ চাবলৈ বাবলৈ হাক দিছিল; কিন্তু তাকে মূবুজি পাৰ্ৱতীয়ে
কি হৈছেনো তাকে চাবলৈ গল আৰু নদন-বদন শস্ত্ৰ দেখি ‘উশ’ ‘আশ’ কৰা
মাত্ৰই খোৰা-খুৰী ওলাই সকলো শস্ত্ৰ পুৰি ছাই কৰিলে। তাৰ বাবে পাৰ্ৱতীয়ে
গালি-শপনি খাই কাৰো-কোকালি কৰি আকৌ শিলক কুৰি কৰিবলৈ পঠালে,
আৰু সেইমতে খেতি কৰি আহি পাৰ্ৱতীক কলে “গৰখীয়া পাখিয়া ধানৰ আগ
আন।” ভীম গল—

নিমিষেকে ভীমে ধান পেলাইলেক কাটি। সকলক হাতৰ ভৈলেক তিনিমুঠি।
ধান কাটি ভীম আসি বুলিলেক বাক। এহিখন ধান দাইবে পঠাইলা আমাক।
কি কৰিবে কুৰি আই ভজুৱা শব্দৰ। কৈত শুনি আছাহা চহকী ভিক্ষুকৰ।
ভুই-কৰোঁ বুলি ধান আনা মাগি যাচি। অন্ন-ব্যঞ্জন মানে তাক দিয়া বাচি।
ভান্ন ধুতুৰা গুড়ি জুমুখি হাতত। বাটে হোকা খাই শিৱ কুৰয় সতত।
ভুই কৰোঁ বুলি এবপৰা চলি যায়। গছৰ তলত বহি থাকে ভাঙ খাই।
লাহে লাহে বায়ু যদি লাগিল গায়ত। বাঘ-ছাল পাৰি শোৱে তাহাৰ তলত।
নিদ্ৰা গৈয়া অচেতনভাৱে থাকে পৰি। চোন্না কাকে চাৰিফালে খুটিয়ায় বেচি।
গধূলি সময় ভৈলে লভয়ে চেতন। ঘৰক আসৰ মাখি ঘাৱ চাৰিমান।

ভীমৰ কথাৰ গতি বুজি ‘হেন শুনি মহেশ্বৰে তুলিলেক হাস। মিছা কথা
কহি হস্ত লগাইবাক চাস।” কিন্তু কি হব, ভীমৰ সেই পালি দবৰে গুণ দিলে
যি দিলেই; পাৰ্ৱতীয়ে ভীমৰ কথাকে পতিয়ালে। “পাৰ্ৱতী বোলয় মই
পালোঁ পৰমাণ। তোমাৰ খেতিৰ প্ৰভু এহিমান ধান। ভোলানাথ তোমাৰ

গায়ত নাহি ভত। খেতিৰ চাউল খাইবে নাহি কপালত।” এইবাৰ কিন্তু
শিৱৰ অহনি হল, আৰু চকুৰ পচাৰতে ধানত জুই লগাই দিলে। অঘটন
দেখি ল'ৰালবিকৈ গৈ ভীমে অনেক যত্ন কৰিও তাৰ জুই ছমুৰাব নোৱাৰিলে;
এদিন একেৰাহে সেই ধানত জুই জলি থাকিল। তেতিয়া “কমণ্ডলু জলে
মুমাইলাহা বনমালী। সি কাৰণে কিছু আহ কিছু ভৈলা শালী।”

ইয়াৰ পাছতো আৰু অনেক কাল গল; আৰু খৰি লুৰিবলৈ গৈ কুৰেবৰ
ঘৰৰ “সুৱৰ্ণৰ কাঠি কামি কপৰ মাড়লী। আজুৰি ভাঙ্গিলা ভীমে খৰি লোৰোঁ
বুলি।” আদি অনেক অঘটন ঘটাই ভীমে কৈলাসত নিজ অস্তিত্বৰ সহাবি
বুজাই থাকিল। এদিন পাৰ্ৱতীয়ে কুৰেবৰক ধন খোজাত “নোহে তোমাৰ
মন ধাৰ সুজিবাক” বুলি কুৰেবে আগৰ “টকা চল্লিশ হাজাৰ” “আজিকো
প্ৰভৃতি সিটো নভৈল শুজন। খুজিলেও ভাঙ্গ খুন্দা জোকাৰে টোকন।
সিটো দুখে মই ধন আশাক এৰিলোঁ।” আদি কলে, আৰু কলে—

ধনপোতা যক্ষ আশা এৰিব নোৱাৰি।
খুজিলেক একদিনা ধন আগবাঢ়ি।
টকিয়া মহেশে ভাঙ্গ খুন্দা ধৰি বাৰি।
দস্ত দুই সবাইলেক তাৰে খুন্দা মাৰি।
ডেকা-খোলা হয় সিটো আজিকো আহয়।
সমনীয়াজনে তাক দেখিয়া হাসয়।
বৰ দুখে লাগে সিটো কথাৰ স্মৰি।
ধন নেদেঁ তোমাৰাক বোলোঁ নিষ্ঠ কৰি।
অন্তে ধন ধাৰে নিলে লাভে মূলে পায়।
ভজুৱাক ধাৰে দিলে সমূলে হেৰায়।

এই কথা ঘকৰা মেলত ওলালত মহেশে নিজে ধন ধাৰে বিচাৰি ওলাল;
কিন্তু ভীমে ‘মই যাওঁ’ বুলি আগবাঢ়ি ততালিকে কুৰেবৰ কাষ পালেগৈ।
তাৰ পাছত নানা অপমান কৰি কুৰেবৰক মূৰত বাঠি লাথ টকা বান্ধি দি লৈ
আহি হব-পাৰ্ৱতীৰ আগত উপস্থিত কৰিলে। হাজাৰো হক, সখিয়ক কুৰেবৰ
এনে দুৰ্গতি দেখি শিৱই ভীমক জলি-পকি উঠিল। কিন্তু ভীম মনে মনে থকা
লোক নে?—

ভীমে-বোলে শুন অৰে ভূৱা শঙ্কৰ।
ততালিকে কথা দেখোঁ লৰে তইতৰ ॥
এতিফণে বোলে কুবেৰক ধৰি আন।
কিল-ভুকু বাটত মাৰিবি পাৰেমান ॥
পাৰ্শ্বতীক চাহি বোলে দেখিয়োক আই।
তুমি পূৰ্বে কথা শুনি আছা সমুদাই।
এখনে জটীয়া দেখোঁ কি বোলে বোলয়।.....

এইবাব কিন্তু শিৱয়ো নাইহি নোৱাৰিলে, আৰু ভীমৰ দুৰ্গালিৰ কথা বুজাই
“কুবেৰক বান্ধ মেলি সাদৰী বচনে। পঠাইলন্ত মহাদেৱে আপোন ভৱনে ॥”

প্ৰায় এয়ে এই এখনমানি কাব্যখনিৰ পৰিসমাপ্তি। ভাব, ভাষা আৰু
ব্যৱহাৰ আদি সকলো বিষয়তে আধুনিক গঢ় আৰু কচিৰ লগত ইয়াৰ কথাবোৰ
খাপ-খোৱা আৰু অমুপম। আদিৰ পৰা অন্তলৈ ভীমৰ চৰিত্ৰত এক সুবিমল
হাস্তৰস ছটিওৱা আছে। মূল মহাভাৰততো ভীম সচাকৈয়ে শেষলৈকে এটি
সৰল, ওখ, আৰু নিষ্কলঙ্ক চৰিত্ৰ, আৰু মহত্বত যুধিষ্ঠিৰ অৰ্জুন আদিতকৈ
কোনে গুণে হীন নহয়। অথচ সকলোৰে ভিতৰত ভীমৰ প্ৰতি সহানুভূতি
আৰু আকৰ্ষণ অধিক; অসমীয়া বৈষ্ণৱ কবিবো ভীম সেইদৰেই নিকপম হৈ
কুটি উঠিছে।

বাহী, একবিংশ বছৰ, প্ৰথম সংখ্যা; বহাগ, ১৮৫৩।

বাহী, পঞ্চদশ বছৰ, ষষ্ঠ সংখ্যা; আহিন, ১৮৪৭।

“জন্ম-যাত্ৰা” অঙ্ক—গোপালদেৱ

ভাৰতীয় প্ৰাদেশিক আৰ্য ভাষাসমূহৰ ভিতৰত অসমীয়া নাটৰ আৰম্ভণ যে
সৰাতো আগ, এইটো নিখুঁত সত্য বুলি ধৰিব পাৰি। গতিকে ই আন
আন কোনো প্ৰদেশৰ অনুসৰণ যে নহয় সিও সুনিশ্চিত। সম্পূৰ্ণ সংস্কৃত
নাটকৰ আৰ্হি বুলিবলৈও সংস্কৃত নাটক সাধাৰণতে পাঁচ বা ততোধিক অঙ্ক,

কিন্তু অসমীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ নাটবোৰ সদায়ে এক অঙ্কৰহে। এই হেতুকেই
সংস্কৃত নাটকৰ বিপৰীতে অসমীয়া অঙ্কীয়া নাটবোৰ ‘নাট’ বুলিহে খ্যাত,
‘নাটক’ নহয়; এনে মতো কোনোৱে উলুক্ষিয়ায়। অৱশ্যে “অঙ্কীয়া” শব্দ
“এক অঙ্কীয়া”ৰ চমুকৰণ বোলাৰ বাহিৰেও আন ব্যাখ্যা কোনো কোনোৱে
দিয়ে। অকল এয়ে নহয়, “চিহ্ন যাত্ৰা” “জন্ম যাত্ৰা” আদিৰ “যাত্ৰা” শব্দটোত
বহুতে হেচা দিব খোজে; সেইসকলৰ মতে এই শব্দটো সাধাৰণ
ভাৱত নচলি অকল ‘অপেৰা’ বা গীতাভিনয় বোধতহে চলিছে। আন
আন প্ৰমাণৰ ভিতৰত এই নাটবোৰত গীতৰ প্ৰাধান্য থকাও এই কথাৰ এটি
বঢ়িয়া চিন।

“জন্ম-যাত্ৰা” নাটৰ মূল আখ্যানটি শ্ৰীমদ্ভাগৱতৰ। হৰিবংশ বিষ্ণুপুৰাণ
আদি অনেক পূৰ্ববৰ্ত্তী গ্ৰন্থ থাকোঁতেও ‘ভাগৱত-ফল’হে বৈষ্ণৱসকলৰ ইমান
হেঁপাহৰ ধন! ই “শুক মুখে আসি ব্ৰহ্মাণ্ডে ভৈল বিদিত”; আৰু ভাটোৱে
মুখ দিয়া ফল সদায়েই সোৱাদ। ভূমিৰ ভাৰ হৰণৰ বাবে বৈকুণ্ঠৰ বিষ্ণুৰ
শ্ৰীকৃষ্ণ ৰূপে আৰু দেৱতাসকলৰ গোপীৰূপে গোকুলত অৱতাৰ। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ
“কীৰ্ত্তন” “দশম” আদিৰ পদৰ ভিতৰেদিও কৃষ্ণ-লীলাৰ এই বৰ্ণনা অতি
মনোৰম হৈ প্ৰকাশ পাইছে; তাকে সুকীয়া উদ্দেশ্যেৰে, সুকীয়া আকাৰেৰে,
বৈষ্ণৱ গোপাল আতাই স্তৱলা ব্ৰজ-বুলি আৰু মনোৰম গীত-মাতৰে এই
নাটৰ ৰূপ দিছে। ভাৰতীয় নাটৰ সূত্ৰধাৰ আৰু গ্ৰীচীয়া নাটৰ “ক’ৰছ”ৰ
মূলত কিবা ঐক্য আছে নে, প্ৰভৃতি আলোচনাৰ ঠাই ইয়াত নাই; কিন্তু
এই দুই দেশৰ নাট স্বাধীনভাৱে উদ্ভিত হৈও কোনো কোনো বিষয়ত মিলে
বুলি যুঠতে ক’ব পাৰি। সেইদৰে অসমীয়া বৈষ্ণৱ নাটত ব্ৰজ-বুলি ব্যৱহাৰৰ
মূল লক্ষ্য যিটোৱেই হওক, তাৰ পৰা যে এই নাটবোৰৰ ৰূপত বহু চৰিছে
আৰু অসমীয়া সাহিত্যয়ো এটা পোহ পাই উপকৃত হৈছে, ই নিশ্চয়।

বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ আন আন গ্ৰন্থৰ দৰে এই নাটবোৰৰ উদ্দেশ্যও সাহিত্য-সৃষ্টি
নহয়, ধৰ্ম-প্ৰচাৰহে। মহাপুৰুষসকল সকলো উপলক্ষতে মহাপুৰুষেইহে, কবি
বা সাহিত্যিক নহয়; তথাপি এইসকলৰ অতি-মানৱীয় শক্তি আৰু সৰ্বতোমুখী
প্ৰতিভাৰ উজ্জলতাত বাঁওহাতে লিখা হ’লেও সাহিত্য স্বৰূপে তেওঁলোকৰ
সকলো লিখনীয়েই সমুজ্জল হৈ তিৰবিবাই উঠে। অধিক কি, সাহিত্যৰ হকেই
সাহিত্য সৃষ্টি কৰিবলৈ ওলোৱা সৰ্বসাধাৰণতকৈ এওঁলোকৰ লিখনী সদায় ওখ

সমতলৰ। বৈষ্ণৱ লেখকসকলৰ কল্পনা ভক্তি-বসত চিৰকাল আগুত; কৃষ্ণ-প্ৰেমৰ উমি উমি জাপত সিজি সকলো কথাই ইমান সবস।

যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম-নক্ষত্ৰ মিলিল, তেতিয়া “পৃথিবীত শুভ মঙ্গল স্থচনা ভেল। নদী সৰ প্ৰসন্ন ভেল। পবন স্নগন্ধ বাত চোপন্থে মিলল। মহন্ত সৰব মন সন্তৰ্পণ ভেল। বিল পঙ্কজে জাতিদ্ধাব। সাগৰৰ সঙ্গে জলধৰ গৰ্জিতে লাগিল। মধ্যৰাত্ৰি অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হয়। মাধুৰ্য্য জ্যোৎস্না ভেল।” কেনে অপাৰ্থিৱ সৃষ্টি। সেইদৰে শ্ৰীকৃষ্ণই মায়া শিশুকণ ধৰিলত বসুদেৱে যেতিয়া তেওঁক নন্দৰ ঘৰত লুকুৱাই থবলৈ লৈ যায়, তেতিয়া দৈৱকীৰ “পুত্ৰক সন্তাপে তাপে প্ৰাণ ফুটি যায়” আৰু তেওঁ সুরলা “মুক্তাৱলী” সুরত “লৱলু পুতলি অতি সুকুমান” বুলি যি বিলাপ কৰিছে সিও অতি মনোবৰ। বসুদেৱ দৈৱকীৰ কাৰা-মুক্তিত এই নাটকৰ মধুৰ সমাপ্তি হৈছে। “জন্ম-যাত্ৰা” নাটকত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হ’ল, আৰু তাৰ লগে লগে ঘটনা-সূত্ৰত কংসৰ হাতত বসুদেৱ দৈৱকী দুয়ো কাৰা-মুক্ত হ’ল। ইফালে যে “নন্দৰ ঘৰে আনন্দ মিলয়” তাক নাচালে সুখ সম্পূৰ্ণ হয় কেনেকৈ? সেই বাবেই ইতিহাস বোলক, বস বোলক, যেই সেই কাৰণৰ পৰাই “নন্দোৎসৱ” উৎসৱ আনুসঙ্গিক কথা। নন্দ যশোদাৰ অবিহনে মূলতে কৃষ্ণ-লীলাৰ বসেইনো ক’ত ডোঙা বান্ধিবলৈ পালেহেঁতেন? এতিয়া সূত্ৰধাৰে কাহিনীৰ এই কনক-সূত্ৰৰে মূৰ উলিয়াই দি এইদৰে ক’লে— “যে জগতক পবন শুক নাৰায়ণ, ভূমিক ভাৰ হৰণ নিমিত্তে দৈৱকী বসুদেৱ গৃহে জন্ম লভিয়াছি। অঃ কংস ভয়ে ওহি শ্ৰীকৃষ্ণক নন্দ ঘৰে নিয়া লুকায়ে ৰাখল। ওহি শ্ৰীকৃষ্ণক নন্দোৎসৱ নাটক।”

এয়ে নাটখনৰ আৰম্ভ। “কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ম্।” হাজাৰো হওক, কংস এটা অশুৰ মাথোন; সামান্য পখালি-চকুৱা নৰ-মহুয়াৰ লগৰ। তেনেহলে এই কংসৰ ভয়ত স্বয়ং ভগবান পলাই পত্ৰং দিয়া কথাটো গুৰিতে অযুক্তিকৰ নহয় নে? হ’ব পাৰে তেওঁ তেনে দুৰন্ত কংসক জন্মৰ পৰাই বঞ্চিত কৰিব পাৰিলে-হেঁতেন, বা জন্মিবলৈ দিলেও তেওঁ ইচ্ছা কৰা মুহূৰ্ত্ততে কংস ছাঁয়াৰ পুতলাৰ দৰে অদৃশ্য হ’লহেঁতেন; কিন্তু সিও জানো যুক্তি যুক্ত হ’লহেঁতেন? আজিও সুসভ্য দেশত বজাৰ বিক্ৰেয় বড়বস্ত্ৰ কৰা জনবো প্ৰকাণ্ডে আদালততহে বিচাৰ হয়; কংসক তেনে প্ৰকাৰ বিচাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাও জানো ভগৱানৰ গ্ৰায়-ৰক্ষা হ’লহেঁতেন? কিন্তু প্ৰকৃত তথ্যৰ বাবে আমি ইয়াতকৈ ভালৈখিনি

উজাই যাব লাগিব। যি সংস্কৃত তেওঁ যে অকল আছিল। এই সংসাৰ, প্ৰকৃতি বা মায়া-প্ৰপঞ্চ, তেতিয়া একোৱেই নাছিল। “একোহং বহু জ্ঞামি”—বা “একেশ্বৰে আছোঁ মই আদি নিৰঞ্জন। সৃষ্টি নাহি আমাক নকৰে শোভন॥” এই ভাব নোহোৱা হ’লে মায়া আৰু অবিজ্ঞানিত এই বিনন্দীয়া অসং সৃষ্টিৰ বিকাশ হ’বলৈকে বা পালেহেঁতেন ক’ত? সেইদৰে কৃষ্ণ নপলোৱাকৈ কংস-বধ সম্ভৱ হ’লেও, এই সুন্দৰ লীলা-প্ৰকাশ, এই বস-সৃষ্টি, কোনোমতেই সম্ভৱ নহ’লহেঁতেন। সামান্য অশুৰ এটাৰ ভয়ত ভগবান নিজে লুকাই থকা কথাটোৱেই কেনে বসপূৰ্ণ? সেয়ে নোহোৱা হ’লে এই ব্ৰজ-লীলাৰ অমৰ সৌন্দৰ্য্যৰ পৰাই যে জগত চিৰকাল বঞ্চিত থাকিলহেঁতেন, আৰু তাৰ অমৃত লভি ভক্তই নিজক কৃতার্থ মানিবলৈ নাপালেহেঁতেন। তাৰ বাবেই এই চেলু।

“বসো বৈ সঃ।” কৃষ্ণ বস স্বৰূপ। তেওঁ সকলো আনন্দৰ নিজৰা। ধৰ্ম-জগতত কি, সাহিত্য জগতত কি, এনে অপূৰ্ব পৰিকল্পনা দ্বিতীয় এটি হোৱা নাই। অকল এই বস-সৃষ্টিৰ বাবেই শ্ৰীমদ্ভাগৱত গ্ৰন্থ এনে অমূল্যম। এই নাটকখনিতো সেই অপাৰ্থিৱ সৌন্দৰ্য্যই ছিটিকি পৰিছে। গোবুলত কৃষ্ণ-সূৰ্য্য উদয় হোৱাৰ লগে লগেই বিজুলী সঞ্চাৰে সদৌ গোবুলবাসীৰ প্ৰাণত সেই বসৰ উদ্ৰেক হ’ল। গোপীসকলে সত্তজাত শিশু নো দেখে; চাবলৈ ওলাওঁতে আগবাতিৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কথোপকথন—“চমকিত হয় তবধ নয়নে নিন্দা জাগি যৈছে বৈঠলো, যোনো ঠিক হামুসৰে ঠামহি যাৱতে মধুৰ স্বৰ্গ ছানি অসংখ্যাত চমৎকাৰ ছন্দুতি বাদনক সঙ্কশে...অপ্সৰা নাচয় আৰো বিজ্ঞাধৰে গীত গাৱে। তাহেৰি উখলনিত গত নিশি নিন্দা নাহি আৱত।...তাহেক শুনি গাৱে নাহি সহলে। যদি চিত্ত সৰৱ গাৱ উসমিস লাগি ক্ষত-বিক্ষত ভেল।...গুণিতে গুণিতে কৈগানি যামিনী বাই পৰভাত হোইব তাহে ধিয়াই নিন্দ নাহি আৱল। প্ৰভাত কালে শুনলো তথিয়ে যশোমতী মাইক একো লাৱণ্য কপী শিশু জন্ম ভেলহ। হামাবি মনোবথ সামফল ভেল। মনে বসময়ী কোঁতুক সম্পোজল।”

কৃষ্ণৰ উদয়ৰ আগৰে পৰা যে কৃষ্ণ-লীলাৰ বীজ ব্ৰজবাসীৰ হৃদয়ত পৰি আছিল, ইয়াৰ পৰা সহজে বুজিব পাৰি। যি হওক, তাৰ পাছতহে “গোপজায়া সৱে উকক-মুকক লীলাগতি চলি যায় যৈছে মন্ত সিংহ চলিছে।” কি বিতোপন বৰ্ণনা! কিন্তু সেই সত্তজাত শিশু দেখা মাত্ৰে তিলেকতে সেই ভক্তি-বীজ গজি

মহা-মহীকহৰ সমান হ'ল। ইজনীয়ে সিজনীয়ে কোৱা-মেলা কৰিবলৈ ধৰিলে—
 “আহে সখি সব! দেখ! দেখ! ওতিম নটবৰ লৰা পুতলি! এহেন শিশু
 নচাই হানু পালটিয়া যাই গৃহে কমনে বঞ্চৰো? ... অঃ হে বাপু কৃষ্ণ! তোহঁ
 হামাক অতিকৈ মোট-মোট কয়লি। তোহাক দেখিএ হামাৰ পিয়াস ভুখ
 পলারয়। হানু সম কোন সোভাগিনী থিক? অন্ন-পান কৰিতে কচি নাহি
 মিলারয়। বে বে সখিসৰ! এহেন ঠিক মনুষ্য নোহয়। পূৰ্ণ কপী নাৰায়ণ।
 আহাৰ দেখিতে আনন্দ বাঢ়য়। আৰো মোহ সম্পোজল।” “হুত্ৰ—এহি বুলি
 গোপ-নাৰীগৰে কৃষ্ণ-মুখ-পঙ্কজ নয়ন-ভঙ্গ ভৰি পিৱত।”

তাৰ পাছত এটি গীতেৰে নাটখনিৰ স্তম্ভৰ সমাপতি হৈছে। গীতটি অতি
 ভাবময় আৰু সৌন্দৰ্য্যব্যঞ্জক; তাৰ আৰু ভাবাত মহাপুৰুষৰ “ওগো মাই!
 তোহাৰ তনয় যত্নমণি” বৰগীতৰ দৰে আৰম্ভটি—

“আলো ভাই! গোকুলে উদয় যত্নমণি। ভাইৰে ভাই! আনন্দে নন্দৰ পূৰ ছানি।

গোপীগণে অমিয়া হৰিবে। কৃষ্ণ-শিবে কুসুম বৰিবে ॥
 হালধি গোবৰ্ণে খট খৰি। অত্ৰো অত্ৰে সিধে বস্ত্ৰ কৰি ॥
 ঘট-জলে শৰীৰ ভিজায়। বস্ত্ৰে নাচে হাসে গোপজায়া ॥
 কৃষ্ণ বশোদাৰ মুখ চাই। প্রেম বসে নয়ন জুৰায় ॥
 গোপীগণ উঠিয়া হৰিবে। দধি-তুণ্ড সিধে দশোদিশে ॥
 দধি তুণ্ড ঘোল মাৰে ছাটি। মাৰে লৰচুৰ পিও বাটি ॥
 ঋষিগণে বেদধ্বনি কৰি। মঘনে স্তম্ভে হৰি হৰি ॥
 দেৱগণে গগনে হৰিবে। নাচে হাসে কুসুম বৰিবে ॥
 বাৰে শজা ঘটা ঢাক-ঢোল। গগন পূৰিল হৰি বোল ॥
 সভাত বতক বুদ্ধ আছে। উঠি গৱে প্রেম ভাৱে নাচে ॥
 অত্ৰো অত্ৰে ধ্বাধৰি কৰি। ফুৰে সবে মাটিত বাগৰি ॥
 কতো উঠি কবে জয় জয়। উপজিল নন্দৰ তনয় ॥
 আধৰৰ পাদ-পদ্ম মনে। ধৰিয়া গোপাল দীন ভণে ॥”

“আগকথা”, জন্মযাত্ৰা নাটক; প্রকাশিত, আধোণ, ১৮৬০ শক;

“চিনাকি”, নন্দোৎসৱ নাটক; প্রকাশিত, কাতি, ১৮৬২ শক;

প্রকাশিত “জ্যেউতি”, ১৯শ বছৰ, ৪র্থ সংখ্যা; জ্যেষ্ঠ, ১৮৭০ শক।

অসমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যয়ন

পঞ্চম মুখি

উত্তৰ-বৈষ্ণৱ বুৰঞ্জী-বিজ্ঞান পত্ৰ-গত্ৰ

১। জনা গাভৰুৰ গীত	৪। বৈষ্ণৱ গত্ৰ—বুৰঞ্জী গত্ৰ
২। দিহা নাম	৫। বুৰঞ্জী গত্ৰ—জাতিজন্ম পত্ৰ
৩। পত্ৰ-গত্ৰ গুৰু-চৰিত	৬। বাজকীয় পত্ৰ আদি
৭। জিকিৰ আৰু ছুকী বহন্যবাদ	

শ্ৰীডিম্বেশ্বৰ নেওগ

শুৱনী প্রকাশ
 তিব্-পুৰ, গুৱাহাটী

১৯৬৩

উছৰ্গা

“ভলসৰা ফুলৰ ছটি”, “কমতাপুৰ ধ্বংস কাব্য”, “বিবহিনীৰ বিলাপ কাব্য”, “তিকতাৰ আত্মদান কাব্য” আদিৰে অসমীয়া সাহিত্যলৈ আধুনিক কাব্য-বসৰ এটি নতুন স্মৃতি বোৱাই জীপ দিওঁতা ;

“প্ৰাণৰ ভিতেন” প্ৰভৃতি এবিধমান হলেও

অল্পম ২৩-কবিতাৰ ভিতৰেদি বৰ্ত্তমান পদ-
লালিত্যৰ সম্পদ বঢ়াওঁতা, “মালিতা” উপন্যাস,

“চকুলো” পঞ্চকোষ আদিৰ উপৰিও

এতিয়াও পোহৰৰ মুখ দেখিবলৈ

নোপোৱা “আহোমৰ দিন”ৰ

দৰে বিপুল গ্ৰন্থ

প্ৰণেতা

হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ

পৱিত্ৰ সোঁৱৰণত

জনা গাভৰুৰ গীত—গীত-কাব্য

মণি কোঁৱৰৰ গীত, ফুল কোঁৱৰৰ গীত আৰু জনা গাভৰুৰ গীত আদি পূৰ্ব-ঐতিহাসিক গীতকে আৰম্ভ কৰি বদন বৰফুকনৰ গীত, মণিৰাম দেৱানৰ গীত আদি বৰ্ত্তমান কালৰ গীতলৈকে ধৰি ভালেখিনি আখ্যানমূলক গীত আন আন দেশৰ দৰে অসমতো সদায় প্ৰচলিত আছে। পুৰণি অসমৰ ভাটী বংপুৰৰ ফালে মানিকচন্দ্ৰৰ গান আৰু ময়নামতীৰ গান নামে ‘গান’ বোলা এনে কিছুমান আখ্যানমূলক গীতো মাহুহৰ মুখে মুখে চলি আহিছিল; ছাৰ আব্ৰাহাম গ্ৰীয়াৰ্ছ’ন ছাহাবে পোনতে এইবোৰ গোটায়ে আৰু সম্প্ৰতি সেইবোৰ ঠাই নতুন বঙলা দেশত গোমাই পৰিছে দেখি কলিকতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সেইবোৰ বঙলা গীত বুলি ধুনীয়াকৈ ছপাই উলিয়াইছে। সেই গীতবোৰ স্বভাৱতে আখ্যানমূলক আৰু গীতমূলক; ইংৰাজী ‘লায়ৰ’ (বীণ) শব্দৰ পৰা ওলোৱা ‘লীৰিক্স’ শব্দৰ দৰেই ‘গীত’ শব্দয়ো পিছৰ অৰ্থ বুজায়, আৰু আগৰ অৰ্থত ই ধাই নাম, আই নাম, বন-ঘোৰা আদিৰ পৰা পৃথক হয়। গতিকে ইয়াত এই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বচনা অৰ্থাৎ নামবোৰৰ পৰা পৃথক বুজাবলৈ ইংৰাজী ‘বেলেড’ৰ প্ৰতিশব্দ স্বৰূপে সেইবোৰক আমি গীত-কাব্য বুলিম। এই গীতবোৰ সাধাৰণতে বীণ বা টোকাৰীৰ লগত গোৱা হয়; এয়ে এইবোৰৰ প্ৰথম চিনাকি। তাৰ পিছত মনত খু-দুৱনি লাগে,—এই গীতবোৰৰ বচয়িতা কোন? জেমছ্ গ্ৰীন্ ছাহাবে কয়, এইবোৰ একো একো জাতিৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তি আৰু সমূহ-ভাৱৰ অভিব্যক্তি; গতিকে ইয়াক জাককৰাতাৱেই ৰচা হৈছিল।

কোনো গীতৰ কথাখিনি যে কোনো ৰাইজৰ সববৰহী ভাব, আৰু এবাৰ ওপজাব পাছত যে ই ৰাজহুৱা সম্পত্তি হৈ অনেক বিপৰীত গাল-গলনিৰ তলতীয়া হৈ পৰে, এই সকলোখিনি কথা মানিব পাৰি; কিন্তু এজন বিশেষ লোক নোহোৱাকৈ জন-সাধাৰণে জাককৰাকৈ একে জোলোকাই এনে একোটি মৌলিক গীত বাকি দিব, এনে কথা মনত ঠাই দিয়াই টান। ধাই কথা, এই গীতবোৰ নিশ্চয় সমূহ-ভাৱৰ অভিব্যক্তি; বচয়িতাজন নিশ্চয় এজন গুটীয়া

মাহুহ ; আন কবিতাৰ দৰেই, তাকে মুখে মুখে, তেওঁ এই গীত বচনা কৰে ; আৰু তাৰ পাছত সমূহৰ মুখত পৰি কালত ই নানান পৰিবৰ্ত্তন আৰু পৰিবৰ্ত্তন লাভ কৰি শেষত হয়বা লিখিত অৱস্থালৈ আহি সি থিৰ বা থৰ হয় ।

আজিকালিৰ দিন, কব লাগিলে, কাপ-মৈলাম আৰু তুলাপাতৰ দিন ; এনে কালত কলীয়া আখৰকেইটাৰ পৰা সাহিত্যক আঁতৰাই লৈ ধাৰণা কৰা মানসিক একলেশীয়া ডাঙৰ বুদ্ধ-বাগবৰ কথা বুলিব লাগে । আজি-কালি শিক্ষা বুলিলেই যেনেকৈ লিখা-পঢ়া আৰু অঙ্ক কৰা ; আৰু শিক্ষিত বুলিলেই কাপ পিহি ধোৱা বুজায় ; সেইদৰে হাতত কাপ-কাঠি নধৰা বা ধৰিব নজনা এজন লোকক কবি বা গীত-ৰচয়িতা বুলি অনুমান কৰাও এটা শকত কথাই । তথাপি এনে নিবন্ধৰ সমাজৰ ভিতৰতে যে এনে গীত, নাম, সাধু আদিয়ে সাহিত্যৰ এটি ডাঙৰ ভাগ সোমাই আছে, এইটো সকলোৱে জনা কথা । ফৰাছীসকলে কবৰ দৰে ই জানিব মোখিক সাহিত্য । লিখা-পঢ়াৰ লগত ইয়াৰ যেন অবি-বড়ষ্টক । শিক্ষাৰ দিন যেন পোহৰে ধৰিব খুজিলেই ই যেন পাখি মেলি কৰবালৈ উৰা মাৰে ।

যি কালত শিক্ষিত-অশিক্ষিত বুলি দুটা কথা নাছিল বুলিয়ে কব পাৰি, যি যুগত ৰজাৰ পৰা হজুৱালৈকে সকলোৰে মানসিক সম্পৰ্কবোৰ প্ৰায় অভিন্ন আছিল, তেনে দিনতে এনে মোখিক সাহিত্যবোৰ সাধাৰণতে সদৌ জাতিৰ সম্পত্তি আছিল । কিন্তু ক্ৰমে 'শিক্ষা' আৰু 'সভ্যতা'ৰ বৃদ্ধি আৰু বিস্তাৰ হোৱাত যেতিয়া 'শিক্ষিত' 'অশিক্ষিত'ৰ মাজত এটা ফাঁট ওলাল, আৰু শিক্ষিত বোলা-সকলে স্বভাৱতে এইবোৰ অনাদৰ আৰু আওহেলা কৰিবলৈ শিকিলে তাৰ লগে লগে ই অকল অশিক্ষিত বা চহা সমাজৰ এদনীয়া সম্পত্তি হবলৈ ধৰিলে, আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰতে ঠিহনি লাগি সেই দূষিত বায়ুৰ মাজতে, ইয়াৰ ভিতৰতে সংৰক্ষণৰ বাবে লিপিবদ্ধ নকৰিলে, শেষ নিশাহ এৰিবলৈ ধৰিলে । উদ্ভিদ বা জীৱ-জন্তুৰ দৰে জীৱন্ত অৱস্থা থাকে মানে হলে এই গীতবোৰৰ গতিশীলতা বা পৰিবৰ্ত্তনীয়তা থাকিবই, সন্দেহ নাই ; নহলে যে এই গীতবোৰৰ জাতেই নাথাকে ! কিয়নো সমাজতান্ত্ৰিক দেশৰ দৰে, যি পিতৃ-মাতৃৰ পৰাই ওপজক, জন্মৰ পৰাই ই সেই দেশৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তি হৈ পৰে ; অৰ্থাৎ নতুন সময় আৰু অৱস্থাৰ অধীনত এই গীতবোৰ ৰচয়িতা, কথক বা গায়কৰ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই কাল আৰু অৱস্থাৰ উপযোগী হৈ উঠিবই ; ইহঁতৰ এই স্বাধীনতাত হাত দিবৰ কাৰো বাপৰ শক্তি নাই । সেইবাবেই 'বেলেড'ৰ মূল-পাঠ নাথাকে

বুলি কব পাৰি ; বা কলে, ইয়াৰ কেইবাটাও মূল-পাঠ থাকিব পাৰে বুলি কব লাগিব ।

তেনেহলে ঘূৰি আকৌ সেই আগৰ প্ৰশ্নলৈ অহা হওক—এই গীতকাব্য-বোৰৰ ৰচয়িতা কোন ? সমিধান দিব লাগিব, এইবোৰৰ তেনেকৈ ৰচয়িতা নাই ; সম্ভৱতঃ নাছিলেই ; আৰু অগত্যা এজন ৰচয়িতাৰ নাম নকলে নহলে, যি জন লোকৰ পৰা গীতটি শুনি লিপিবদ্ধ কৰা হয় তেওঁকে তাৰ ৰচয়িতা বুলি ধৰিব লাগিব । বতাহত আপোনা-আপুনি ৰাজি উঠা কীচক বেণুৰ দৰে বা কমোৱা তুলাৰ দৰে এই গীতবোৰ যদি এনেয়ে উৰি ফুৰা সম্ভৱ হলেহেতেন, তেনেহলে তেনে বুলিয়ে কব লাগিলেহেতেন ।

এইখিনিতে এই গীত-কাব্যবোৰৰ এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আৰু আধুনিক লীৰিক বা গীতি-কাব্যৰ লগত ইয়াৰ পাৰ্থক্য লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁক । আজি-কালিৰ কোনো গীত বা কবিতাৰ লেখকত যদি আমি অভিন্ন এটা নাই বুলি কেনেবাকৈ ঠাৱৰাব পাৰিলোঁ, সেইখিনিতে তেওঁৰ ফালে শৰাধা ! বৰ্ণহীন বা বৈচিত্ৰ্যবৰ্জিত আৰু কৃত্ৰিম বুলি তেওঁক তাতে মোটোকা মাৰি ধোৱা হল ! কিন্তু 'বেলেড'ৰ বিষয়ত সেই কথা একেবাৰে নাখাটে ; তাত ৰচয়িতাজনৰ কোনো সন্ধান নাই ; বৰঞ্চ আধুনিক গীত-লেখকৰ অভিন্নত্বৰ বিপৰীতে ৰচয়িতাৰ অশৰীৰীত্বহে বেলেডৰ এটি সৰ্ব্বপ্ৰধান গুণ । ইয়াত বচনা-কালত ৰচয়িতাৰ মনৰ গম-গতিৰ সমূলি আভাস পাবলৈ নাই, নায়ক-নায়িকাসকলৰ কথা-বাৰ্ত্তাৰ বাহিৰে ইয়াত প্ৰথম পুৰুষৰ প্ৰায় নাম-গোন্ধেই নাথাকে । ৰচয়িতাই ইয়াত কেতিয়াও মনস্তত্ত্বৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ নিবিচাৰে আৰু নায়ক-নায়িকা কাৰো ফালে পক্ষপাতী হবলৈ নাযায় ।

আজিকালিৰ কবি-শিল্পীৰ দৰে গীত-ৰচয়িতাৰ কোনো আগলি-বাতৰি নাই ; কোনো কথাতে তেওঁ 'অভিনৱ' বোলাব নোখোজে । সাধুটো কবৰ বাবে যিখিনি কথা নকলে নচলে, তাকেহে তেওঁ কয় ; আৰু তেওঁ যিখিনি কয়, সিও আটায়ে জনা-বুজা কথাই । মুঠতে তেওঁ ক'তো কোনো 'বাহাদুৰি' লবলৈ নিবিচাৰে ; কিয়নো হয়বা তেওঁৰ তাত কোনো 'বাহাদুৰি'য়েই নাই : তেওঁ যি গাইছে, তেওঁৰ লগৰীয়া আৰু দহজন তেনেকৈ গাবলৈ ওলাব পাৰিলেহেতেন । ইয়াত ৰচয়িতাজন জন-সাধাৰণৰ ছাঁটোৰ দৰে, জন-মতেই ইয়াৰ প্ৰাণ-বস্তু ; গতিকে তেওঁ যেন এটি শৰীৰী কায় নহয়, কেৱল এটি

অশ্লীলী বাণী। তাৰ পাছত আন এটি প্ৰশ্নৰ উদয় হ'ব পাৰে, সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এই গীত-কাব্যবোৰৰ যুগ কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয়? গুটীয়া এটা গীতৰ বিষয়তে ইয়াৰ মীমাংসা কৰা টান। আজি-কালিৰ কবিতা লেখকে পোনতে যেতিয়া এটা কবিতা ৰচিছিল, বা কেবা বাৰো কাটি-কুটি থকাৰ পাছত যেতিয়া সেই অৱস্থাৰ সামৰণি পৰিছিল সেয়ে তাৰ ৰচনাৰ কাল; তাৰ পাছত তাৰ আকাল-সালনি কৰিবৰ বিশেষ কাৰো স্বত্ব নাথাকে। কিন্তু মৌখিক সাহিত্যৰ বেলিকা সেই কথা নাখাটে; এবাৰ এজনে গীতটো ৰচনা কৰি গোৱাৰ পাছত, সময় আৰু অৱস্থাৰ প্ৰভাৱত তাৰ সাল-সালনিৰ ইমান বঢ়া-বঢ়ি হয়গৈ যে মূল ৰচয়িতাজনে পাছত সেই গীত শুনিলে তাক নিজৰ ৰচনা বুলি হয়বা ভাবিবই নোৱাৰিলেহেতেন। গতিকে ইয়াৰ যুগে যুগে নতুন অৱতাৰ বা জ্ঞানৰ দৰে মৰি মৰি নতুন জন্ম বুলিও ক'ব পাৰি; সেইবাবেই ইয়াৰ কাল-নিৰূপণ বিড়ম্বনা মাত্ৰ! বুৰঞ্জীমূলক গীতবোৰৰ বিষয়ে ক'ব খুজিলে চানি-নানি ক'ব পাৰি, এটা বুৰঞ্জীৰ ঘটনাৰ বৰ সবহ এশ বছৰমানৰ ভিতৰতে সেই বিশেষ গীতটোৱে এটা গঢ় পাইছিল; অৰ্থাৎ জন-সাধাৰণৰ মুখে মুখে ঘূৰি ফুৰা উৰণীয়া ভাব এটাই সেইখিনি সময়তে, কেনেকৈ জানো, কিবা এটা আকাৰ ধাৰণ কৰিছিল।

কোনো কাহিনী সজোৱা আৰু বৰ্ণোৱা কৌশলত অমায়িকতা গীত-কাব্যৰ আন এটি বিশিষ্টতা। কাচন কুঁৱৰী বা মণি কোঁৱৰ আৰু ফুল কোঁৱৰৰ গীতৰ কোনো আড়ম্বৰ বা দীঘল ভূমিকা নোহোৱাকৈয়ে আৰম্ভ হ'ল—

“শঙ্কলদেৱ ৰজাবে পুতেক মণিকোঁৱৰ, কোলাতে খতি-খুণ নাই।

এবেলা দোলাতে, এবেলা ঘোৰাতে, এবেলা খেড়ি খেলায় ॥”

“শঙ্কলদেৱ ৰজাবে, পুতেক মণিকোঁৱৰ হেৰাল পানীত পৰি।

শঙ্কলদেৱ ৰজাবে, কাঁচন বোৱাবী, থাকিল গলৰ জৰী ॥”

জনা গাভৰুৰ গীত আৰু বৰফুকনৰ গীত সবস্বতী-তুতিৰে আৰম্ভ হৈছে যদিও, সেই তুতিৰ লগত গীতৰ কোনো তেজ-মণ্ডহৰ সম্বন্ধ নাই, আৰু ই গাওঁতাৰ জোৰা দিয়া কথা যেনেই লাগে, যদিও এই তুতিবোৰো অনাড়ম্বৰ আৰু অতি সৌন্দৰ্য্যপূৰ্ণ। জনা গাভৰুৰ গীতত আছে—

আই সবস্বতী ৰং-ফুল মালতী, তোমালৈ মানি যাওঁ পাৰ।

পাহৰা নামকে, সোঁৱৰাই দি যাবা, যেনে উজনীয়া নাৰ ॥

আই সবস্বতী, ৰংফুল মালতী, তোমালৈ মানি যাওঁ পিঠা।

পাহৰা নামকে সোঁৱৰণ কৰিবা, যেনে পাঁজীকটা সূতা ॥

জ্বেষ্টত কই যাওঁ সোণা কল এজুপি, কেতিয়া মেলিব ধোৰ;

গধূলি পৰতে বস্তিৰ পোহৰতে নামৰো মেলিছোঁ মূৰ ॥

বৰফুকনৰ গীতত প্ৰায় একে বা একে ধৰণৰ তুতিকে পোৱা হয়—

“আই সবস্বতী, দেৱী পাৰবতী, তোমালৈ বঢ়াই যাওঁ শৰাই।

পাহৰা পদকে, সোঁৱৰাই দি যাবা, যেনে বৰা ধানৰ কড়াই ॥

আই সবস্বতী, দেৱী পাৰবতী, তোমালৈ বঢ়াই যাওঁ কাঁকৈ।

পাহৰা পদকে সোঁৱৰাই দি যাবা, যেনে বৰা ধানৰ আঠৈ ॥”

ইয়াৰ বাহিৰে কথা বা উপমাৰ মোচৰা-গাঁঠি এনেবোৰ গীত আৰু অসমীয়া নামবোৰৰ এটা বিশেষ লক্ষণ। প্ৰায় ঠাইত এনে উপমাবোৰে লগৰীয়া কথাবোৰৰ জেউতি চৰায়। কাচন কুঁৱৰীৰ গীতত “নাই দি তুলিবৰ লাই,” “মাছৰ কুমলীয়া শল,” “কি মাছ মাৰিবৰ বগ,” “কি মণি কলীয়া হাও,” “পোৱালী হাতীৰে শুৰ,” “লাতিম বক্ৰাক ছাটিম”: ফুলকোঁৱৰৰ গীতত এইবোৰৰ কিছুমানৰ উপৰিও “বৈয়া শামুকৰ চৈয়া,” “অৰি কুমাৰৰ ঘৰী,” “কি চৰাই কৰিবৰ চিউ,” “কি মাছ মাৰিবৰ পুঠি,” “কি খৰি লুৰিবৰ চৰা,” “চাপৰ কাণে কটা সিঁজু”; জনা গাভৰুৰ গীতত এইবোৰৰ কিছুমানৰ বাহিৰেও “কি মাছ মাৰিবৰ তোৰা” আদি, আৰু বৰফুকনৰ গীতত “এ দেউ, বল,” “কাউৰীয়ে কৰিবৰ কা” আদি অনেক খণ্ড-উপমা পোৱা হয়। এইবোৰ হাড়-হিমেজুৱে অসমীয়া ভাবৰ, কিয়নো এই গীতবোৰেই জন-মতৰ সবল অভিব্যক্তি বুলি কৈ অহা হৈছে; ইয়াত গাওঁতাজন কথক বা আবৃত্তিকাৰক মাত্ৰ। ইংৰাজী সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ আদি গত উইড্‌ছিথ্, ডেৱৰ আদি কবিসকলে আৰু ওঠৰ শতিকাত গল্ডস্মিথ্ আদি কবিয়ে গীত গাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা বা দেশ-ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বাটৰ খৰচ উলিওৱা কথা শুনিবলৈ পোৱা হয়। কিন্তু তেওঁলোক গায়ক বা কনি-কথক; তেওঁলোকে যি গায়, সি নিজৰ ৰচনা। অসমতো এনে ধৰণৰ কবি-কথক এতিয়ালৈকে দুই এজন আছে; কামৰূপৰ

নিঙ্ৰি ভাওৰীয়া বুলি হেনো তেনে এজন প্ৰসিদ্ধ লোক আছিল। কিন্তু এই গীতবোৰ গাওঁতাসকল নিশ্চয় তাৰ ৰচয়িতা নহয়, তেওঁলোকৰ শ শ নহলেও কুৰি কুৰি বছৰৰ আগতে সেই গীতবোৰ ৰচিত হৈছিল বুলি আগতেই দেখুৱাই অহা কাৰণত নিসন্দেহে কব পাৰি। বৰকুকনৰ গীতত এইদৰে গাওঁতাজনে লিখি, আধলি বা টকা এটি খোজা কথাও গীততে লিপিবদ্ধ হৈছে। যিহওক, নিম্বে হওক বা আনৰে হওক, টোকাৰি বা বীণৰ সহায়তে হওক বা বিনা সহায়তে হওক, এইদৰে গীত গোৱা প্ৰথা ইউৰপৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমতো চিৰকাল প্ৰচলিত থকা কথাটি ভাবিলে বৰ সোৱাদ লাগে।

পাক্ৰনি (সাৰাংশ) জনা গাভৰুৰ গীত ; প্ৰকাশিত, ১৯২৫ খৃঃ।

দিহা নাম—ঘোষাৱলী

কোন মাহেহে ক্ষণত শ্ৰীকৃষ্ণকণী ফুল কোঁৱৰৰ “কাঠৰ পখী ঘোৰা, আকাশে উৰাত” কৰি ভাৰতী-মালিনীৰ ফুলনিত পৰিলহি জানো! কিন্তু আজিও সেই সহস্ৰ সহস্ৰ বছৰৰ কোঁৱৰণি বুকুত সাবটি সেই দিনাৰ দৰেই “কদম কুঁৱৰী, বনৰে বাবৰি, ফুলে জকমক কৰে।” আজিও সেইদৰেই—

কাঠৰ পখী ঘোৰাত, উঠি ফুলকোঁৱৰে, মৈবালৈ মাৰিছিল দলি।

সেউতী মালতী, তগৰ জুতিমালী, সৰেও মেলিলে কলি ॥

সচাকৈয়ে, পুণ্যভূমি ভাৰতৰ ধৰ্মক্ষেত্ৰ সাহিত্য-ক্ষেত্ৰলৈ সেই যে বৃন্দাবন-লীলা-বসন্তৰ অমৰ গৰিমা নামি আহিল, তাৰে চিন স্বৰূপে ভাৰতীয় সাহিত্য ফুলনিৰ হয়বা আধাতকৈ সবহাখিনি আজিও ন ন ফুলেৰে জাতিয়াব। শ্ৰীকৃষ্ণই সাময়িক ভাৰতৰ প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতে যি অতুলন ব্যক্তিত্ব আৰু অলৌকিক মহিমাৰ অৱতাৰণা কৰি গঢ়, সি জগতৰ সাহিত্যতে নিকপম। কৃষ্ণৰ এই ভিন্ ভিন্ বয়সৰ লীলা-বৃত্তান্তবিলাক প্ৰাদেশিক সাহিত্যবোৰতো অতি মনোৰম হৈ জিলিকি উঠিছে। কেচুৱা কৃষ্ণ যেনেকৈ আপোন-পৰ আটাইৰে

আলাসৰ লাড়ু; বুজন কৃষ্ণ যিদৰে স্ত্ৰী, গাহনী আৰু অসাধাৰণ বুদ্ধিৰ বাবে সকলোৰে প্ৰীতি আৰু প্ৰশংসাতাজন; ডেকা কৃষ্ণও তেনেকৈ আদৰ্শনীয় আৰু অদ্বিতীয় বীৰ; পৈণত বয়সীয়া কৃষ্ণ সেইদৰে জ্ঞান-বিজ্ঞা আদি সদৌ বিষয়ে সকলোৰে অগ্ৰীম শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰ পাত্ৰ। এই কৃষ্ণ-লীলা-মহাকাব্যকে ভক্তই নানান ভাৱে দেখিছে, হৃদয় ভৰি পান কৰিছে, আৰু জন-সাধাৰণকো সাহিত্যৰূপে তাৰ নিৰ্মালি বিলাই দিছে।

এইটো মনোবিজ্ঞান-সম্মত কথা, আমি যাক অন্তৰেৰে ভাল পাওঁ বা আদৰ্শ মানি লওঁ, তেওঁৰ চাৰিওপাশে কল্পনাৰ নানা জয়-মালা গাঁথি আমি বঙা পাওঁ; তেওঁৰ অবিহনে আকৌ তাৰ মাত্ৰা ক্ৰমে দহ বা শত গুণেও বাঢ়িব পাৰে। ই মানুহৰ এটি সাদৰী গুণ। ইংৰাজী সাহিত্যত ৰাজা আৰ্থৰৰ প্ৰভাৱ এইদৰে লক্ষ্য কৰিব পাৰি। একেজন আৰ্থৰেই স্ককীয়া কল্পনাত এনে ভিন্ভিন্ভাৱে জিলিকি পৰিছে যে তাৰ ভিতৰত মূল কোনজন ৰজাই সেই সম্ৰাটন নাম লৈ কোন সময়ত ৰাজত্ব কৰিছিল, তাৰ নিৰ্ণয় কৰাই স্ককিটন হৈ পৰেগৈ। সেইটো যি হওক, এইটো হলে সচা, কোনোবা শক্তিশালী প্ৰজাবল্লক ৰজাই সৰ্বসাধাৰণৰ মনত এনে চিৰকলীয়া সঁচ বহুৱাই গৈছে যে তাকে লৈ মানুহে বহুত দিনলৈকে কল্পনাৰ মায়াজাল গুঁথি থাকে।

ভাৰতীয় সাহিত্যৰ শ্ৰীকৃষ্ণ-লীলা তাতোকৈ হাজাৰ গুণে গৰীয়ান এটি অভিনৱ কল্পনা। এওঁ যেই সেই এজন ৰজা বা ৰাজনীতিক পুৰুষেই নহয়, এওঁ স্বয়ং পূৰ্ণব্ৰহ্ম। যি কৃষ্ণই গোপীৰ ঘৰত গাখীৰ মাখন চুৰ কৰি খাইছিল আৰু পথাৰত গৰু-চৰাইছিল, সেই কৃষ্ণই পাণ্ডৱ পক্ষৰ ৰথৰ সাৰথি হৈ সাময়িক ভাৰত ইতিহাসৰ অভাৱনীয় পৰিবৰ্ত্তন ঘটাইছিল! আকৌ, যি মুখে বাহী ৰজাই, ব্ৰজৰ জীৱৰী-বোৱাৰী সামান্য কথা, তৃণ-তক মুগ্ধ কৰি যমুনাকো উজাই বোৱাইছিল, সেই মুখেই পাঞ্চজন্ত ৰজাই সৈনিকসকলৰ বীৰ-বক্তা উতলাই তুলিছিল; আৰু সৱশেষত—

ত্বমাদিদেৱঃ পুৰুষঃ প্ৰধানঃ ত্বমশ্ৰু বিশ্বশ্ৰু পৰং নিধানম্।

বেত্তাসি বেদঞ্চ পৰঞ্চ ধামঃ ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তকপম্ ॥

ইত্যাদি ৰূপে অভিহিত হল। গতিকে কৃষ্ণ-কল্পনা আজিলৈকে জগতৰ প্ৰকৃতত অতুলন।

প্ৰাদেশিক স্বৰূপে অৱশ্যে জাতীয় প্ৰতিভা অল্পসৰি এই কল্পনাত সামান্য হীন-ডেড়ি দেখা পোৱা হয়; যেনে, বঙ্গীয় বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বাধা-কৃষ্ণৰ ঋণ উপাসনা আৰু তাৰ লগৰীয়া পৰকীয়া ভাব এটা। ই সমগ্ৰ ভাৰতীয় পুৰণি সাহিত্যৰে এটা নোহোৱা-নোপজা কথা; ভাগৱত-গীতা পুৰাণ-ভাগৱত আদি আটাইৰে আচহুৱা। পোনতে পুৰাণৰ পেট-মোচা নতুন ব্ৰহ্মবৈৰ্ত্ত বগুত বাধাৰ জন্ম; তাৰ পৰা জয়দেৱ, বিষ্ণুপতি আৰু চণ্ডীদাসৰ গীত-মাতৰ ভিতৰেদি চৈতন্যদেৱ প্ৰচাৰিত ধৰ্মত তাৰ প্ৰৱৰ্ত্তন। অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যত বাধাৰ প্ৰাধান্য নাই, কিন্তু ব্ৰজ গোপীসকলৰ ভিতৰত বাধাও এগৰাকী। বঙ্গীয় সাহিত্যৰ যিটো মধুৰ ভাব, অসমীয়াৰ সেয়ে নিবহ-নিপানী ভাগৱতী পথৰ নিকলস্ক দাস্ত-বাৎসল্য ভাব।

লিখিত সাহিত্যৰ কথা এবিও, মৌখিক সাহিত্যত কৃষ্ণ-লীলাৰ সৌৰভেৰে আমোল-মোলোৱা বন-ফুলৰ লেখো নিছেই তাকৰ নহয়। কৃষ্ণ নাম যেন অনন্ত বসন্ত,—চিৰদিনেই যে ভক্তৰ হৃদয়-বনত এই বসন্ত আসন্ন! ধৰ্মপ্ৰচাৰক মহাপুৰুষসকলৰ যে কথাই নাই, সৰ্ব-সাধাৰণৰ মনতো কৃষ্ণ-লীলাৰ কাহিনী কেনেকৈ কবাল মাৰি লাগি ধৰে তাক মুখে মুখে বচি গোৱা দিহা-নামৰ ঘোষাবোৰৰ পৰাই ভালকৈ মন কৰিব পাৰি। এই ঘোষাবোৰ মুখ্যভাৱে বৈষ্ণৱ সাহিত্য-ভৰুৱা ঠাল-ঠেঙুলিত মেলা পোৱা। ঘাইকৈ কৃষ্ণৰ শিশু-লীলা বিষয়ক বাৎসল্য-বসপূৰ্ণ ঘোষাবোৰেই সিহঁতৰ ভিতৰত সকলো-জিনা বা সৰ্ব-প্ৰাণীকপে দেখা দিয়ে।

ৰাম অৱতাৰত ভক্ত ঋষি-মুনিসকলে হেনো তেওঁৰ শৰীৰ-স্পৰ্শ-সুখৰ যি হাবিয়াৰ কৰিছিল, তাৰ পূৰণৰ বাবেই কৃষ্ণ অৱতাৰত গোপীকপে সেই-সকলৰ জন্ম। সি যি হওক, সেই গোপীসকলৰ দৰেই সকলো বৈষ্ণৱ কৃষ্ণ-প্ৰাণ; মুনিহ-ভিকতা আটাইৰে বাবে কৃষ্ণ আপোন, জীৱৰ জীৱন। এই হেপাহতেই মাক-বাপেকে লৰাৰ নাম ৰাখে কৃষ্ণনাথ, কৃষ্ণকান্ত, কৃষ্ণচন্দ্ৰ, কৃষ্ণপ্ৰাণ; আৰু কত কি! কৃষ্ণ-মূৰ্ত্তি প্ৰতি হৃদয়ত অঙ্কিত আৰু তাৰ চিনকপে এই ঘোষাবোৰত অসমীয়া ঘৰুৱা জীৱনৰ মাধুৰী ডাঠকৈ সনা আছে। সাহিত্যত এই গীতবোৰৰ মূল্য সম্পৰ্কে এয়ে নিৰ্ভুল প্ৰমাণ।—

‘নন্দৰ ঘৰে কানাই তুমি আছিলিহা সৰু।

কোন সতে নন্দে তোমাক ৰাখাইছিলে গৰু ॥’

‘আমাৰে কৃষ্ণাইক ক’তে দেখিলা? ‘চাবে বৃন্দাবনে ধেমু’।

‘শ্ৰাম কাহু চাবে বৃন্দাবনে ধেমু, কাহু, হাততে মোহন বেণু।’

ইত্যাদি ইত্যাদি কেৱল বাৎসল্য-প্ৰেমৰ উমি উমি তাপ লাগি ভক্ত-হৃদয়ৰ বৰফ-পৰ্বত ভাগি-ভোঁহৰি আহিছে। কিন্তু সৌন্দৰ্য্য-ব্যঞ্জনাই এইবোৰত চৰম সীমা ছুইছেগৈ য’ত ভক্তসকলে গোপীসকলৰ দৰে নিজে কৃষ্ণ-বিবহ কুণ্ড বচি তাত নিমজ্জি গৈছে—

‘বৃন্দাবনৰ মাজে গোমাই আছিলি লুকাই।

ভালেহে গোপিনী কান্দে বিচাৰি নাপাই ॥’

‘সেইখিনিতে আছিলি, তেও দেখা নিদিলা।

প্ৰাণৰ যত্নবায়, কিয় দিয়াঁ ভকতক দুখ হে?’

নাম-ধৰবোৰত মুখা-মুখিকৈ শাৰী পাতি বহি জন্মাষ্টমী আদি ঘাই-তিথিবোৰত ডেকা-বুঢ়া সকলোৱে মিলি চাপৰি বা ভোৰ তালৰ লগত প্ৰাণৰ আবেগেৰে গোৱা এই দিহা নামবোৰ শুনিলে হৃদয় দ্ৰৱীভূত নহৈ নোৱাৰে। ভক্তৰ হৃদয়-বৈকুণ্ঠৰ এই দুৰ্লভ পাৰিজাতবোৰ কপে-গুণে কি অল্পপৰ বস্তু, তাক তেতিয়াহে বুজিব পাৰি। ঘাইকৈ একেটা ঘোষাকে প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ কপে ভাঙি, আকৌ তাকে সলনা-সলনি কৰি আন্তৰিক অমুভূতিত তন্নয় হৈ গোৱা নামবোৰ আৰু আন কিছুমান গহীন গীত মাজ-নিশা বা শেহ নিশা শুনি প্ৰাণ বিস্ময়-মুগ্ধ হয়। এনে নামবোৰ আন আন মৌখিক গীত-কাব্যৰ দৰে অসমত ভিন ভিন ভাৱে সিঁচৰতি হৈ আছে।

‘ধৰ ধৰ কলীয়া, কলৈ পলায়।’

‘নধৰিবি নধৰিবি বাধাৰ জোঁৱাই ॥’

‘বাধাৰ পখুলিয়ে কোন কোন যায়?’

‘কণুক-জুহুক কৰি নৃপ বজায়।’

ইয়াত নৃপৰ কণুক-জুহুক শব্দই অকল কৃষ্ণৰ অফুট যৌৱনৰ সঙ্কেতকে দিয়া নাই, তাৰ লগে লগে সাধকৰ হৃদয়ত কৃষ্ণই যি লুকা-লুকি খেলে তাৰ মোহন মৃত্যুও চিৰকালৰ বাবে ধ্বনিত আৰু প্ৰতিধ্বনিত হব লাগিছে। আকৌ,

তবন্ধাকুল সংসাৰ-সমুদ্ৰত জীৱনৰ তুলুঙা নাও বাগৰি বাগৰি ফুৰি কাষ চাপিব নোৱাৰে; তেনে অৱস্থাত তন্তাই প্ৰাণৰ কাতৰে “চৌ দেখি হালে-জালে গা হে কলীয়া, কাষত চপাই দিওঁ নাও” বুলি গাওঁতে, জীৱনৰ ঘাটে ঘাটে চিৰকাল সেই ধ্বনিয়েই ওপঙি ফুৰিছে—“কাষত চপাই দিওঁ নাও!”

“সেউতী ফুলে, মালতী ফুলে।

গুটিমালী ফুলবে, ছুকালে ছশাবী, তাৰ মাজে মুকুতা জ্বলে,
হে যমুনা, বয় কদমৰ তলে।”

আদিত প্ৰাকৃতিক বৰ্ণনাও সামান্য ৰূপহ নহয়।

কৃষ্ণ-নামৰ উপৰিও “ভঙুৱা শব্দৰ” আৰু বামচন্দ্ৰ গোসাঁই বিষয়ক নামবোৰো আছে। “ধুম্ব, ধুম্ব, ওঁ! খন্দে ডাঙৰ গুড়ি” আদি ঘোষাৰ বৰুৱা ভাৰ-ওলীৰ লগতে আন আন ঘোষাবে সেই চৰিত্ৰৰ মহত্বও শ্ৰেষ্ঠতমৰূপে প্ৰকাশিত হৈছে। প্ৰভু শ্ৰীবামচন্দ্ৰৰ বিষয়ক নামত “বাম বাম বঘুনন্দন। বালিক বধিলা প্ৰভু কি কাৰণ।” আৰু “বামচন্দ্ৰ গোসাঁই তুমি অকাৰ্য্য কৰিলা। গীতা মাতৃ গৰ্ভৱতী বনতে এবিলা।” প্ৰকৃততে দুটি ডাঙৰ অভিযোগ। ইফালে লোকৰ ভ্ৰাতৃ-কন্দলত অনধিকাৰ চৰ্চা আৰু নিৰ্দোষ বালিক বধ কৰা, আৰু সিফালে এবাৰ অগ্নিত পৰীক্ষা কৰি অনা গৰ্ভৱতী গীতা-শান্তিৰ পুনৰ বনবাস; শ্ৰীবাম চৰিতৰ এই দুটি বিশেষকৈ ভাৰি চাব লগা ঘটনাও। এই ঘোষাবোৰত অকল অমুভূতিৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰি তন্তৰ হৃদয়ে এনে নিমৰমিয়াল কাৰ্য্যৰ মুকলি প্ৰতিবাদ কৰিছে। কিন্তু এই প্ৰতিবাদ নিশ্চয় কঠোৰ নহয়, কেৱল ককণ আৰু কাতৰ। আকৌ,

“মৰিল বালি মৰিল, বামৰ শব্দত পৰি।

কিঙ্কিয়াত পৰি কান্দে তাৰা পটেশ্বৰী।”

“বামে বোলে লক্ষণ ভাই, গীতা কলৈ গল।

দন্দুকা বনতে পৰি, বাম মুৰ্ছা গল।”

ইয়াৰ উপৰি নাম-মাহাত্ম্যমূলক গীত আদিও “কানাই ফুলে পাৰে ইডালি

বিসডালি, হাততে হাঁকুটি লৈ”ৰ দৰে। এই নামবোৰ অতি সৰল হলেও ভক্তি-মননৰ একোপাহি পাৰিজাতৰ দৰেই গুৱনী।

“অ’ হৰি হৰি, নাম ললে নেহেৰায়।

ভাই বটা নাবাটে, অগ্নিয়ে নোপোবে,

চোৰেও নিনিয়ে চাই, ডকাইতে নিনিয়ে পাই,

বজাই নিনিয়ে ড’ৰ কৰি।”

“নাম লোৱা ভাই, ভকত-ভৈয়াই, নামক নকৰিবা হেলা।

এইহে নামেহে নিস্তাৰ কৰিব, মৰণ-সঙ্কটৰ বেলা।”

“বাম নামৰ নৌকাখনি, হৰি নামৰ বঠা।

বৈকুণ্ঠলৈ যাব লাগে নাম লৈয়া উঠা।”

এই আহ্বানত যেন সচাকৈয়ে “ভিত্তিতে হৃদয়গ্ৰহি: ছিত্তন্তে সৰ্বসংশয়া:” হৈ আমাৰ মন বৈকুণ্ঠৰ বাবে উধাও হৈ পৰে। ওবে দিন ওবে ৰাতি নাম লব, তথাপি—

“ভকতক নামে নাটিলে বাম বাম।

মাইধ-মালতী ফুল চালত শুকাল।

হৰি-নাম লওঁতে ৰাতি পুৱাল।

ভকতক নামে নাটিলে বাম বাম।”

মুঠতে, নাম অমৃতৰ নিছিগা ধাৰ; তাক পাই তন্তাই মুকুতি উপেক্ষা নকৰিব কিয়? ফুল ছিঙি আনি ফুলৰ সৌন্দৰ্য্যৰ স্বৰূপ দেখুৱাবলৈ যোৱা যেনে ঝুটতা, সেইদৰে দিহা নামৰ আনুসঙ্গিক বজ্জ-কৰতালি আৰু মেঘৰ গহীন গাজনিৰ দৰে তন্তসকলৰ গগন-স্পৰ্শী বাগ, আৰু সৱাতোকৈ তেওঁলোকৰ ভক্তি-আবেগৰ উষ্ণতাৰ অবিহনে এই ঘোষাবোৰৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য্য দেখুওৱা অসম্ভৱ। তথাপি অকল সাহিত্য স্বৰূপেও এই ঘোষাবোৰ ৰূপ আৰু গোন্ধেৰে এনে ভৰপূৰ, বাটকৰাই বাটেদি যাওঁতে এখন্তেক বৈ এই আনিস-উপভোগেৰে জীৱন সাৰ্থক মানি নগৈ নোৱাৰে।

চেতনা, ১৯২৩-২৪; ভোগজৰা, আগকথা, ১৯২৮।

পদ্য-গদ্য গুৰু-চৰিতাৱলী

শঙ্কৰদেৱৰ মূলচৰিত-লেখক ৰামচৰণ, দৈত্যাৰি, ৰামানন্দ, ভূষণ। দৈত্যাৰি ৰামচৰণৰ পুতেক, অথচ তেওঁ “নাহিকে আৰিশি” বুলিছে; ইয়াকে ওফন্দাই গঙাটোপ কৰি কোনোৱে ৰামচৰণৰ শঙ্কৰ-চৰিত পিছলৈ টানি আনিবলৈ বিচাৰে, যদিও অৱশ্যে তেওঁলোকৰ আন উদ্দেশ্যও থাকিব পাৰে। ভূষণৰ গুৰু-চৰিত প্ৰকাশক এজনে তেওঁক নবনাৰায়ণৰ সভা-কবি পাতিব খুজিছিল, যদিও সেই চৰিততে শঙ্কৰদেৱৰ নাতি পুৰুষোত্তম আৰু চতুৰ্ভূজৰ উল্লেখৰ পৰা তেওঁক তেওঁলোকৰ সমসাময়িক বুলি সহজে বুজিব পাৰি। আমোদৰ কথা, ভূষণেও সেই “নাহিকে আৰিশি” লিখিছে; অথচ ৰামচৰণ মাধৱদেৱৰ সমসাময়িক, গতিকে অন্ততঃ তেওঁৰ আৰু দৈত্যাৰিৰ গুৰু-চৰিত ভূষণৰ পূৰ্ববৰ্তী। তেস্তে কব লাগিব হয় এই পৰবৰ্তীসকলে পূৰ্ববৰ্তীসকলৰ পুথি পাবৰ সুবিধা নহৈছিল : নহয়, “নাহিকে আৰিশি” লিখা সেই লেখক-সকলৰ এটা ধুনেই আছিল।

দৈত্যাৰিয়ে লিখিছে, “মাধৱদেৱৰ বহিনাই ৰামদাস। আছে এক চতালে দুইহাতে কৰি বাস ॥ ৰামদাস-সুত ৰামচৰণ নিশ্চয়। মাধৱদেৱৰ তেস্ত ভাগিন হোৱয় ॥২৪১॥ পঢ়াস্ত মাধৱদেৱ মহাবল মনে। কলা সমস্তই পঢ়াইলন্ত অল্প দিনে ॥ পঢ়াইলন্ত নামখড়ি সমস্তে পঢ়িলা। অনন্তৰে সন্ধি-বৃত্তিত পাঠ দিলা ॥২৪২॥ পঢ়াইলা মাধৱদেৱে ৰামচৰণক। পাৰিলা পঢ়িবে ভাল পদ-পয়াৰক ॥২৫০॥ বহ্নাৱলী বহ্নাকৰ আদি গ্ৰন্থ যত। কৈলিকৃত্য ভৈলা আনো শাস্ত্ৰত পাৰ্গত ॥ শিখাইলন্ত কাৱ্যস্থিকা বৃত্তি সমস্তয়। অদ্ভুত লেখক ভৈলন্ত মহাশয় ॥২৫১॥” দৈত্যাৰি চৰিতৰ পৰাই বুজিব পাৰি ৰামচৰণে সাধাৰণতকৈ অধিক বয়সত বিয়া কৰিছিল, আৰু দৈত্যাৰি যদি তেওঁৰ ভাটি বয়সৰ সন্তান হয় তেস্তে ৰামচৰণৰ গুৰু-চৰিত দৈত্যাৰিয়ে নেদেখিবৰ ইও এটা কাৰণ হব পাৰে।

ৰামচৰণৰ গুৰু-চৰিতৰ সাতোটি খণ্ডৰ ভিতৰত বৰ্ষ খণ্ডটি “জান্” কৰি এজনে উলিয়াছিল; এই কথাই বাকী খণ্ডকেইটাৰ সত্যতা অধিক প্ৰমাণ

কৰিব পাৰে, ভাত চেকা পেলাব নোৱাৰে। প্ৰথমত উপৰি পুৰুষ, দ্বিতীয়ত জন্ম-লীলা (বাৰ বছৰলৈ), তৃতীয়ত বালা আৰু যৌৱন ক্ৰীড়া, চতুৰ্থত উজনি অগম এৰি নামনিত বাস, পঞ্চমত ধৰ্ম-প্ৰচাৰ, ষষ্ঠত বিদ্বেষ-উৎপীড়ন (মূল নহয়), আৰু সপ্তমত কোচবেহাৰত বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণ। মূল ছয়টি খণ্ড এনে পৰিপাটি আৰু ধিৱৰণবোৰ এনে প্ৰাঞ্জলভাৱে লিখা যে তাক আধুনিক বীতিৰ বুলিও কব পাৰি আৰু সাহিত্য ৰূপেও ই মূল্যবান পুথি। শঙ্কৰদেৱৰ উপৰি-পুৰুষৰ বিৱৰণ আৰু দুৰ্লভনাৰায়ণৰ বংশাৱলী ব্যাপক আৰু সন্তোষজনক; সেইদৰে জন্ম-লীলাও দিন-দিনকৈ প্ৰথম ত্ৰিশ দিনৰ, মাস মাস কৰি প্ৰথম বাৰ মাসৰ, আৰু বছৰ বছৰ কৰি প্ৰথম বাৰ বছৰৰ সম্পূৰ্ণ বৰ্ণনা দিয়া আছে। এই অনুক্ৰমেই বাকী পাঁচ খণ্ডও প্ৰাঞ্জলতা গুণত আচৰিতৰূপে আধুনিক বীতিৰ।

অদ্ভুত কথা এই হে, এই চৰিতৰ অনেক অংশ পৰবৰ্তী দৈত্যাৰি ৰামানন্দ আৰু “নাহিকে আৰিশি” বোলা ভূষণৰ চৰিতৰ লগত হুবহু একে। উদাহৰণ স্বৰূপে, বা, চ, ১২৯০-৯৭; ভূ ৬৩-৬৫ : বা, চ, ১৩৪১-৪৮, ভূ ৩৩-৪৬ : বা, চ, ২১২২-৪৬; ভূ ১২৯-৫৩ : বা, চ ২১৫০-৫১, ভূ, ১৫৬-৫৭ : বা, চ, ২১৫৮-২২৯৩; ভূ, ১৬৪-২৯৮ : বা, চ ২২৯৪-২৩৯৫; দৈ, ৩২৮-৪১০ : বা, চ, ২৪৯৩-২৫৪৩; ভূ ২৯৯-৩৫৫ : বা, চ, ৩৭৭৩-৪০১১; বামা, ১৫১৪-১৭৬৮। ইয়াৰ সামান্য ভাগ মাত্ৰ সাৰাংশৰূপে আৰু তাৰ বাহিৰে সকলোখিনি শাৰীয়ে শাৰীয়ে আৰু আখৰে আখৰে একে। আচৰিত কথা, এই চাৰিখন চৰিতত কাৰ কোনখিনি মূল তাক বাচি-বিচাৰি গুৰু-চৰিত গঠিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবৰ কোনো উম-ঘামেই আজিলৈকে হোৱা নাই; আটাইকেখন চৰিতৰ ইখন-গিখনৰ লগত মিলা কথাখিনি এৰিও, কিছুমান অংশ অতি বিতৰ্পন। ভূষণে শঙ্কৰদেৱৰ পঢ়া নীতি বৰ্ণাইছে :—

“আজি-কালি কৰি শীঘ্ৰে পঢ়ন্ত শঙ্কৰ।

ধৰিলন্ত লাগ আন ছাত্ৰ সমস্তৰ ॥

এক দুই ৰূপ মাত্ৰ গুৰু পঢ়াৱন্ত।

কতো কতো স্তৱচয় আপুনি পাৱন্ত ॥৪৭॥

শুনিলোক তান যেন পঢ়িবাব নীতি।

শয্যাৰ দুপাশে লগাৱন্ত দুই বাঁতি ॥

দুইখন ঠগিত দুই পুস্তক থয়ন্ত ।
 দুগোটা সন্ধুৰা ভৰি তাহুল লয়ন্ত ॥৩৮॥
 ডাহিনৰ সন্ধুৰাৰ ছুজি তাহুলক ।
 ঠগিৰ পুস্তক মেলি পঢ়ন্ত শ্লোকক ॥
 তেনমতে বামৰো পুস্তক মেলি চাস্ত ।
 প্ৰভাতে উঠিয়া পুহু পঢ়াশালি যাস্ত ॥৪৯॥
 ব্যাকৰ্ণ পঢ়িয়া চৈধ্য শাস্ত্ৰক পঢ়িলা ।
 পুৰাণ ভাৰত বামায়ণো বখানিলা ॥
 পঢ়িলন্ত নিবন্তবে যত কাব্যকোষ ।
 গুৰুৰ মনত মহা পৰম সন্তোষ ॥৫০॥

দৈত্যবিৰ প্ৰাক্ শঙ্কৰী অসমীয়া সমাজৰ ধৰ্মমূলক অৱস্থাৰ বৰ্ণনা :—

ই দেশত পূৰ্বকালে নাছিল ভক্তি । নানা ধৰ্মকৰ্ম লোকে কৰিল সম্প্ৰতি ॥৮॥
 নানা দেৱ পূজয় কৰয় বলিদান । ইয়া ছাগ পাব কাটে অসংখ্য প্ৰমাণ ॥
 তপ জপ যজ্ঞ দান তীৰ্থ স্নান কৰে । স্বৰ্গ-নৰকত আয়াযাত কৰি মৰে ॥৯॥
 নাহি স্মৃথ নেড়ায় সংসাৰ নিকাৰ । উপজয় মৰয় সংসাৰে বাৰম্বাৰ ॥
 তল গৈল লোক কলি পাপ-সাগৰত । কুপায় ক্ৰোধে জানি শুনিয়া মনত ॥১০॥
 সিতো লোক সমস্তক কৰিবে উদ্ধাৰ । শঙ্কৰ-মাধৱ কপে ভৈলা অৱতাৰ ॥১১॥

বামানন্দৰ পীতাম্বৰ কৰিব বৰ্ণনাটি :—

শঙ্কৰ বদতি নাৰায়ণ শুনিয়োক । তৈত কোন আছে হৰি-পৰায়ণ লোক ॥
 নাৰায়ণ কহন্ত তান নাম পীতাম্বৰ । কৰিছন্ত পদ তেস্ত দশম স্কন্ধৰ ॥৮০১॥
 শঙ্কৰে বোলন্ত নাৰায়ণ মহাশয় । তাহান কবিতা মুখে আসে কি নাসয় ॥
 নাৰায়ণ ঠাকুৰে পাছে গাইবাক লাগিলা । যেন মতে কল্পিণীয়ে কৃষ্ণক
 ভাবিলা ॥৮০২॥

শুনিয়া বোলন্ত আৰ গাইবে নলাগয় । গৰ্ব পৰ্বতত সিতো উঠিয়া আছয় ॥
 ধৰ্ম ধৰিবাৰ সিতো নোহে যোগ্য লোক । আন কোন আছে নাৰায়ণ
 কহিয়োক ॥৮০৩॥

বামচৰণৰ চিহ্ন-যাত্ৰাৰ বৰ্ণনা অতি বিতোপন, কিন্তু তাক সম্পূৰ্ণকৈ লেখকৰ
 নিজ বচনাত (১৪৫১-৮৬ পদ) উপভোগ কৰিবলগীয়া ।

উনৈশ শতিকাৰ, সম্ভৱ আগছোৱাৰ, কোনো অজ্ঞাত লেখকৰ এখন কথা
 গুৰু-চৰিত প্ৰকাশিত হৈছে । ইয়াতো পূৰ্ববৰ্তী এই চাৰিখন পদ-চৰিতৰ
 এখনৰো উল্লেখ নাই ; কেৱল ভক্ত-পৰম্পৰা মুখে মুখে চলি অহা ধাৰ্মিক
 কিম্বদন্তিৰ ওপৰত ভিত্তি দি ভকতীয়া ভাষাত এই কথা-চৰিতখন লিখা হৈছিল ।
 “শ্ৰীশ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ জগত-গুৰু ; চোট আতা (মাধৱদেৱ), দামোদৰ, হৰিগুৰু
 পঞ্চিশ্ মহন্ত এই সৱত ধৰ্ম-বন্ত থৈ উনবিংশতি শত বহি বেহাবে কাকতকূটাত
 পৃথিৱী এৰি নৰ-দেহা সম্বৰণ কৰি বৈকুণ্ঠে গলন্ত ।” এই অনুক্ৰমে ভাষা আৰু
 বচনা-ৰীতি অলপ প্ৰাচীন-গন্ধী । তদুপৰি, সাহিত্যৰ বুজীৰ ফালৰ পৰাও
 ইয়াত লেখত লব লগা কিছুমান সমস্যা আছে

“একদিনা স্নান কৰি মহাপুৰুষ গুৰু এচলা শিল আছে বহাৰ মুখতে, তাতে
 বহি চুলি ফালিছে । দুই হাতে দুই হস্তে গা মচিছে । তেহে কন্দলিএ
 দেখি আশ্চৰ্য্য হুই পাৱত পৰিবলৈ যায় । পাচে দুই হাত ছদ্মকৈ বোলে ;
 গুৰু, কি কৰাঁ ?...তেহে পাঠশাল মচিবৰ নিবাৰ কৰি ওজা ছাত্ৰ পাতিলে ।
 তাৰে পৰা ঈশ্বৰ বোধে মানে । সৱাকৈ পাঠ দিয়ায়, দেউ বোলায় । তাকে
 নলৈ ছাত্ৰ ভাগি মাধকন্দলিৰ শিষ্য বাঘ আচাৰ্য্যত কলেগৈ । পাচে আহি
 মহিষ্ঠ কন্দলিক ধৰিলেহি ।...গুৰুজনে কৰি দিলে । বৈকুণ্ঠৰ পৰা পাত, কাপ,
 মহী, মৈলাম চাইটা বস্ত্ৰ নমাইছে । আৰু শংখ অক্ষৰ শক্তি নমাই পদ কৰিলে
 খবচৰ-নগধৰ, আকাৰ-ইকাৰ নাই, শুদা : অৰ্থে পৃথিৱী পাতাল, বৈকুণ্ঠ,
 স্বৰ্গ ভেদি গল । অধ্যাপকে চাই তৈল লোণ নাই, শুদা ব্যঞ্জনৰ এনে স্বাদ,
 বিনা জৰু বন্ধন, আৰা শুদা শক্তি মহুয়া হুহি, কিবা হৰি-হৰ ছদ্মে আছেহি ।
 ...আৰু মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণৰ পৰা প্ৰথমে কাপ ধৰি হৰিশ্চন্দ্ৰোপাখ্যান কৰিছে চাৰি
 খুটা মাৰি সেৱকলৈ ।” (বৈকুণ্ঠৰ চৰিত্ৰ)

“আৰু একদিনা শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ বোলে নাৰায়ণ দাস, তোমাৰ নিচিনা এনে
 কেই ঘৰ আছে ? বোলে বাপ, তিনি ঘৰি আছে ।...বোলে পীতাম্বৰে কি
 কবিতা কৰে ? বোলে “বিলাপ কৰি কান্দে দেৱী কল্পিণী । কোন অঙ্গে
 খুন দেখি নাইলা যত্মনি ॥” এই কবিতা কৰে । বোলে সি শাক্ত, তামসিক,
 তাৰ কথা নকবা ।...আৰু একদিনা বুৰী লুইতে যায় দুওজনা গুৰু ভক্তসমে ।...

দেখি গুৰুজনে বোলে বৰাপো, মৰা মৈলে কিয় কান্দিছে? এ বোলে বাপ, হি হে মৰিছে সি জিৱাবে পৰা মৰা, এই যি কান্দিছে ইও প্ৰায় মৰাহে। এ বাপ, পূৰ্বেই জীৱ ৰাজকৈ প্ৰকৃতি মায়াৰ হাতে দিলা আয়াযাতকৈ, তু হৰাই অজ্ঞান ভুগত পৰি মৰাকে লাগি মৰাই কান্দিছে আপুনাৰ মায়াত। বোলে বৰাপো, আমাৰো কান্দা এফেৰি। তেহে শ্ৰীমাধৱদেৱে আত্মাক মনে ধৰি পৰম গুৰু চৰণত বিনাই কান্দিছে কাকুতিকৈ, “কিমতে ভকতি কৰিবোঁ তোমাত হৰি এ, মই মূঢ়মতি নজানো তাৰ উপায় ৰাম ৰাম।” এই ঘোৰা পটল কৰি বিনাই কান্দিলে। শুনি মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ শৰীৰ বোমাঞ্চ হৈ মজ্জৰি দ্ৰৱি হুই ধাৰা প্ৰেম জৰিব ধৈলে। বোলে বৰাপো, কি মোক অমৃত পিৱাই সন্তোষ কৰালা আজি।” (ঠাকুৰ আতাৰ চৰিত)

“আৰু মাধৱ কন্দলীৰ কবিতা ৰামায়ণ ঢাকি তুচ কৈ গুচাবৰ মন দিলে অনন্ত কন্দলীএ। তেহে গুৰুজনত বিপ্ৰে স্বপ্নত শৰণাপন্ন হৈ প্ৰাৰ্থিলে ববৰ হেতু। পাছে গুৰুজনে বোলে বৰাপো, তোমাৰ মিতাৰ শাস্ত্ৰ কবিতা গুচাব যে খোজে, আনি ধৰোঁ গোৰত, তুমি হোৱা আগে। তেহে আজ উত্তৰা কৰিছে। কাপৰ গাৰি দৰে আগ-গোৰ সনে বল, উপদেশ আচু কুল হল। আগে উপদেশ নাই, শুভ শুভহে আছিল আধ্যাত। ছোট আতা দিছে।... আৰু গীত কৰি গোটাই লিখিলে বাবেও কুৰি, কমলা বায়নে নিলে আৱৰা-বলৈ। চত মহা বন পোৰা বতাহত ঘৰ পোৰাত পুইলে। গুৰুজনে খেদকৈ বোলে বৰাপো, অনেক শ্ৰমকৈ গীতখানি কৈলোঁ, পুইলে। গীত কিছু কৰা, আমি নকৰোঁ। আৰু তেহে শ্ৰীমাধৱদেৱে গুৰুবাক্য ধৰি কৰিছে। আৰ্ত্তে সৱৰ মুখত বোৱা আগে-গুৰি বিহা-গাৰি ক্ৰমে দি মাজত চোট আতাই গীত কৈলে; নকুৰি এথাৰটা বৰগীত, ছয় বসে চোৰ-চাতুৰী।” (চোট আতাৰ চৰিত্ৰ)

এই কথা-চৰিতৰ এটা বিশেষ মন কবিতাৰ লগা গুণ ভাষাৰ চুম্বক শক্তি; প্ৰায় সাধবৰ দৰেই অতি চুটি বাক্য, চমুকৈ কথা; তাৰ ভিতৰতে অতি শক্তিশালী। আন এটা গুণ, ইয়াৰ আচৰিতভাৱে আধুনিক বাক্য-বীতি, কৰ্তা-ক্ৰিয়া আদি লেখকৰ ইচ্ছা বা সুবিধা অনুসৰি অগা-পিছা হৈছে; ব্যাকৰণৰ কটকটীয়া নিয়ম মনা নাই। ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ চৰিত্ৰত লিখিছে:

“এতিয়া ভনীপুৰ আতাৰ চৰিত। আতাৰ আদি কলিতা দেশত। কলা কলিতাৰ গৃহ বুলিছিল। চেকখাম-হাটজিনৈ গ্ৰামে।...ভাৰত আতা গৰ্ভে ধিতি, আহিনত পিতৃ চলিল।..কাৰ্ত্তিকত সতিয়াই বেটা, চাৰিশ টকা পিতাৰ আছে দে বুলি ৰাজদূত নি মেলত ঘটাই শাস্তি ধৈলে। আএ উপায় নপাই পলাই দেশ এৰি অটব্য অৰণ্যে চৰা পৰ্বত পাৰ হৈ তিনি মণি ফাটে আবৰ-মিৰি চাৰি মাটি-মিৰিএদি অচম দেশ ওলালহি পৌন্ধৰ দিনে, শক্তিমন্ত পুৰুষৰ শক্তি গুণে অনাহাবে। আই মহা চক্ৰী লোক। টকা আছিল হাতে। নগৰ সমীপে পৈ নাজিৰা হাতে পগাৰ দিব ধৈলা ধায়া দলৈ গৃহে বৈ। অনেক দ্ৰব্য হৈ গৰগাঞ বৰদাৰ মুখে পহাৰ আহি গৈ দিছে।...সেই সময়ত আতা গাত, ন মাহ, জন্মে বৈশাখৰ দুপৰ নিশাত বুধবাৰে শুক্লা সপ্তমীত। তেহে কাঁহ ডবা পেমা ভেক হস্তী ঘোৰা সকলো ৰাজি চিহৰিল।”

বৈষ্ণৱ গদ্য আৰু বিজ্ঞান গদ্য

গুৰু-চৰিতকাৰ সকল নাট্যকাৰো আছিল; ৰামচৰণে কংসবধ, দৈত্যাবিয়ে নৃসিংহ যাত্ৰা আৰু ভূষণে অজামিল উপাখ্যানৰ অঙ্ক কৰিছিল। নৃসিংহ যাত্ৰাৰ গদ্য; “শিশুগৰ বোলে: হে ৰাজকুমাৰ: তোহো অন্তেবপুৰে থিক: নাৰদক কমন পৰকাৰে ভেট পাৱল: ওহি স্তমধুৰ হৰি-নাম নাৰদত হন্তে কমন প্ৰকাৰে শিক্ষা কয়লি। প্ৰহ্লাদ বোল: হে বালকসৱ: নাৰদক যৈছে লাগ পাৱলো তা শুনহ। হামাৰ পিতৃ তপস্তাক গেল শুনিৱে দৈত্যগণ ভয় হুৱা পলাৱল: ইন্দ্ৰে হামাৰ মাতৃক ধৰি আপোন থানে নিয়া যায়। সোহি সময়ে নাৰদে পাই ইন্দ্ৰক উপদেশ বোলল। নাৰদক বাক্যে ইন্দ্ৰে মাতৃক ছোড়ি আপোন থানে গেলহ। কুপীময় নাৰদ মাতৃক আশ্ৰমে থৈয়া জ্ঞান-উপদেশ দেলহ, হামাক গৰ্ভতে উপদেশ দেলহ। হামু ধাৰি প্ৰসাদে স্তমৰণ কৰোঁহোঁ।”

অজ্ঞামিল উপাখ্যানৰ গল্প : “অজ্ঞামিল বোল, হৰি হৰি : হামু মহাপাপীক তিনি দূতে নবকে লৈয়া যায়। চাৰি পাৰিষদ আসি বাখল : তাহাৰ মুখে নামৰ মহিমা শুনলোঁ।। জ্ঞানো হৰি বিনি গতি নাহি : আজু চাৰি সিদ্ধক বচনে প্ৰমাণ। কৃষ্ণ বিনে কৃপাময় দেৱ নাহি, জানিয়ে কৃষ্ণৰ চৰণে শৰণ লৈলোঁহো। কৃষ্ণ নাম গলে বান্ধলোঁ। কৃষ্ণে বিক্ৰম গৈলোঁ।। কৃষ্ণ কথা মুখে লৈবোঁ : কৰ্ণে কৃষ্ণ কথা শুনবোঁ : নেত্ৰে ভক্তক দেখবোঁ : হস্ত দুহো কৃষ্ণৰ কৃত্য কৰবোঁ : শিবে কৃষ্ণক নমস্কাৰ কৰবোঁ। প্ৰথমে ভক্তৰ সঙ্গ লৈবোঁ, যেন পুনৰপি যাতনাত নবাঞ্ছ। হে কৃষ্ণ বাপ, ত্ৰাণ কৰহ।”

কোনো অজ্ঞাত লেখকৰ কথা-পদ্মপুৰাণৰ আৰম্ভণ : “মহাদেৱত পাৰ্ৱতীয়ে সোধন্ত, হে মহাপ্ৰভু সদাশিৱ, নহি যদি তোমাৰ নিজ দাসী হওঁ, মোক প্ৰতি প্ৰসন্ন হৈয়ো : কদাৰূপে কুশ-মূলৰে কি মহিমা মই শুনিবাক ইচ্ছা কৰোঁ। ...কাৰ্ত্তিক মাসত যি পৰমেশ্বৰক তুলসী দান কৰে, অমৃত গোদানৰ ফল পাই। এই কাৰ্ত্তিকৰে অমৃতস্নাত উদ্ধা দান কৰিলে পিত্ৰাদি তুষ্ট হই। আৰু মাঘ মাসত যিজনে প্ৰাতঃস্নান কৰি ব্ৰহ্মচৰ্য্য ধৰি ঈশ্বৰক চিন্তি থাকে, তাৰ মহা পাতক নষ্ট হই। ইতি শ্ৰীপদ্মপুৰাণান্তৰ অধ্যায় সমাপ্ত। আকৈ জ্ঞানি নিবন্তৰে হৰি বোল হৰি বোল।”

আন অজ্ঞাত লেখকৰ কথা-সাত্তত তন্ত্ৰৰ গল্প : “কপ শব্দ স্পৰ্শ এই তিনি তেজৰ বুঝিবা। বস কপ স্পৰ্শ শব্দ চাৰিয়ো জলৰ বুঝিবা। পৃথিৱীত সকল গুণ বুঝিবা। চবিশ তন্ত্ৰে পুৰুষৰ ইচ্ছা নিমিত্তে হয় আপুনাৰ অংশে চতুৰ্দশ চতুৰ্দশ ভুবনাত্মক বিৰাট জন্মাইলা।” আৰু আন অজ্ঞাত লেখকৰ কথা-নামবোৰাৰ গল্প : “শ্ৰীকৃষ্ণে আপুনাৰ নিজ মূৰ্ত্তি মহেশ্বৰ দিলা। কেনেহু তাৰ পৰা আনি প্ৰথম স্বৰূপত কৈছে। তাক আনি শ্ৰীমাধৱদেৱে ঘোষা কৰিলন্ত।”

উত্তৰ-শতাব্দীৰ যুগৰ প্ৰধান গল্প-লেখক বহুনাথ মহন্ত। তেওঁৰ কথা বামাৱৰণৰ গল্প : “শ্ৰীৰামে কহন্ত, হে প্ৰিয়ে, এই বিচিত্ৰ বন দেখি অযোধ্যাৰ পৰা আসিবলৈ। যুগল কুহুমবাসিত যায় বহে, চিন্ত উন্মাদ কৰে। ডাকিছে।...দিনেক শ্ৰীৰামে সীতাৰ কপালে মানস-শিলা পিসি তিলক

পিন্ধাইলা। শ্ৰীৰামক দেৱী আলিঙ্গন্তে হিয়াত লাগিল। সীতা বোলন্ত, লক্ষ্মণে দেখি হাসিব, শীঘ্ৰে মাৰ্জ্জনা কৰাঁ। শ্ৰীৰামে বোলন্ত, ভক্তৰ অৱশেষ নাহি; কিন্তু স্তবত স্তবৰ এহি অলঙ্কাৰ। এক দিনা শৃঙ্গাবত শত শ্ৰান্ত হেন হুই নিদ্ৰা কৰিলা। সেহি সময়ে এক কাক বৃক্ষ-শাখা হন্তে সীতাৰ উদাস শৰীৰ দেখি ভোল ছয়া চাপ দিয়া সীতাৰ স্তনত নখে ক্ষত কৰিল। কোমল শৰীৰৰ কধিৰ বহাইল। ঘাৰ বিবে দেৱী কান্দিল।’

ইয়াত বৈকুণ্ঠনাথৰ দৰেই যদিও “কহন্ত” “বোলন্ত” আদি মৈথিলী-উড়িয়া আদি ধাতুৰ গঢ় দিয়া হৈছে, তথাপি বিষয়-বস্তুৰ জন-প্ৰিয়তাৰ উপৰি বচনা-বীতিও ক্ৰমে জন-প্ৰিয়তাৰ ফালে বাগৰিছে। সম্ভৱ এই সপ্তদশ শতিকাবে আগ বা শেষ ছোৱাৰ এখন কথা গুৰু-চৰিতৰ গল্প :

“এদিন গুৰু-ঈশ্বৰে পুথি লিখি বহি আছে : ওচৰতে আই আৰু বঢ়াৰ পোও বহি আছে : এনেতে এজন লোকে সম্বাদ দিলেহি, জয়ন্তা-মাধৱৰ মৃত্যু হল : মৃত্যুৰ সময়ত কলে, অমৃতৰ কলহত হাত স্তমালোঁ, বখলা-বখলে খাবলৈ নাপালোঁ।। শত্ৰুৰদেৱে শুনামাত্ৰেই হাতৰ কাপ খহি পৰি ঢলি গল। আই দেখা পাই কৈছে, বঢ়াৰ পো, ধৰাঁ : কাণ-সমান পো মৰাত খেদ নহল, তকতৰ পদে আকুল কৰিছে।”

ই প্ৰায় আধুনিক বীতিৰ। মুঠতে, যুগৰ প্ৰভাৱৰ উপৰিও বিষয়-বস্তুৰ স্বভাৱ অনুসৰি গল্প-বীতিৰ তাৰতম্য যথেষ্ট হব পাৰে। সপ্তদশ শতিকাৰ বা অষ্টাদশ শতিকাৰ আগভাগৰ শ্ৰীহস্তমুক্তাৱলীৰ ভাঙনি ইয়াতকৈ প্ৰাচীন-গন্ধী : “মহেশে বোলন্ত, হে গোবী তুমি কিবা হস্তৰ বসক জানা। গোবী বোলন্ত, আমি যদি নাজানো, আন কোন বা স্ত্ৰীয়ে জানে। মহেশে বোলন্ত, যদি জানা তেৱে কহাঁ : হৃদয়ত দুই স্থলপদ্ম হস্ত হৈলে কিহক কহে। গোবী বোলন্ত, দুই স্তনক কহে। গোবী বোলন্ত, পুনৰ্বাৰ আন সোধোঁ।। মহেশে বোলন্ত, কৰ্ত্তবি যুখ নাম হস্ত দুইক একেলগ কৰিলে কিহক কহে, ইয়াক কহাঁ। এহি শুনি ৰতি-সূচক হস্ত জানিয়া অন্ন হাস্ত কৰিয়া অধোযুখ হইল। এমন গোবীক হাস্ত কৰি চুখন কৰিছাঁ যে মহেশে, সেহি সদাশিৱে তোৰা-সকলক বক্ষা কৰন্তোক।”

বৈষ্ণৱ গল্প আৰু বুৰঞ্জী গল্পৰ উপৰিও এই যুগত বিবিধ বিজ্ঞানবিষয়ক গল্প ৰচিত হোৱা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬৯৫ মানত মহাৰাজ কদ্ৰসিংহই

অজ্ঞামিল উপাখ্যানৰ গল্প : “অজ্ঞামিল বোল, হৰি হৰি : হামু মহাপাপীক তিনি দূতে নবকে লৈয়া যায়। চাৰি পাৰিষদ আসি বাখল : তাহাৰ মুখে নামৰ মহিমা শুনলোঁ।। জানো হৰি বিনি গতি নাহি : আজু চাৰি সিদ্ধক বচনে প্ৰমাণ। কৃষ্ণ বিনে কৃপানয় দেৱ নাহি, জানিয়ে কৃষ্ণৰ চৰণে শৰণ লৈলোঁহো। কৃষ্ণ নাম গলে বান্ধলোঁ, কৃষ্ণে বিক্ৰম গৈলোঁ।। কৃষ্ণ কথা মুখে লৈবোঁ : কৰ্ণে কৃষ্ণ কথা শুনবোঁ : নেত্ৰে ভক্তক দেখবোঁ : হস্ত দুহো কৃষ্ণৰ কৃত্য কৰবোঁ : শিবে কৃষ্ণক নমস্কাৰ কৰবোঁ। প্ৰথমে ভক্তৰ সঙ্গ লৈবোঁ, যেন পুনৰপি যাতনাত নযাত্ৰ। হে কৃষ্ণ বাপ, ভাণ কৰহ।”

কোনো অজ্ঞাত লেখকৰ কথা-পদ্মপুৰাণৰ আৰম্ভণ : “মহাদেৱত পাৰ্ৱতীয়ে সোধন্ত, হে মহাপ্ৰভু সদাশিৱ, মই যদি তোমাৰ নিজ দাসী হওঁ, মোক প্ৰতি প্ৰসন্ন হৈয়ো : কজ্জাকৰে কুশ-মূলৰে কি মহিমা মই শুনিবাক ইচ্ছা কৰোঁ। ...কাৰ্ত্তিক মাসত বি পৰমেশ্বৰক তুলসী দান কৰে, অমৃত গোদানৰ ফল পাই। এই কাৰ্ত্তিকৰে অমৃততাত উদ্ধা দান কৰিলে পিত্ৰাদি তুষ্ট হই। আৰু মাঘ মাসত যিজন প্ৰাতঃমান কৰি ব্ৰহ্মচৰ্য্য ধৰি ঈশ্বৰক চিন্তি থাকে, তাৰ মহা পাতক নষ্ট হই। ইতি শ্ৰীপদ্মপুৰাণান্তৰ অধ্যায় সমাপ্ত। আৰু জানি নিবন্তৰে হৰি বোল হৰি বোল।”

আন অজ্ঞাত লেখকৰ কথা-সাত্তত তন্ত্ৰৰ গল্প : “ৰূপ শব্দ স্পৰ্শ এই তিনি তেজৰ বুঝিবা। বস ৰূপ স্পৰ্শ শব্দ চাৰিয়ো জলৰ বুঝিবা। পৃথিৱীত সকল গুণ বুঝিবা। চবিশ তন্ত্ৰে পুৰুষৰ ইচ্ছা নিমিত্তে হুয়া আপুনাৰ অংশে চতুৰ্দশ চতুৰ্দশ ভুবনাত্মক বিৰাট জন্মাইলা।” আৰু আন অজ্ঞাত লেখকৰ কথা-নামঘোষাৰ গল্প : “শ্ৰীকৃষ্ণে আপুনাৰ নিজ মূৰ্ত্তি মহেশ্বৰ দিলা। কেনেহু আপুনি নিজ ব্ৰহ্ম হুয়া মূৰ্ত্তিক নমিলে, এই কথা হৰি-হৰ সন্মাদত কৈছে। তাৰ পৰা আনি প্ৰথম স্কন্ধত কৈছে। তাক আনি শ্ৰীমাধৱদেৱে ঘোষা কৰিলন্ত।”

উত্তৰ-শঙ্কৰদেৱৰ যুগৰ প্ৰধান গল্প-লেখক ৰঘুনাথ মহন্ত। তেওঁৰ কথা ৰামায়ণৰ গল্প : “শ্ৰীৰামে কহন্ত, হে প্ৰিয়ে, এই বিচিত্ৰ বন দেখি অযোধ্যাৰ স্মৃতি পাসবিলোঁ।। দেখ, স্নগন্ধ কুসুমবাসিত বায়ু বহে, চিত্ত উন্মাদ কৰে। পৰীসৰ পুত্ৰ পুত্ৰ বুলি ডাকিছে; হা হা, আমাৰ মাতা কৌশল্যা যেনো এমতে ডাকিছে।...দিনেক শ্ৰীৰামে গীতাৰ কপালে মানস-শিলা পিসি তিলক

পিন্ধাইলা। শ্ৰীৰামক দেৱী আলিঙ্গন্তে হিয়াত লাগিল। গীতা বোলন্ত, লক্ষ্মণে দেখি হাসিব, শীঘ্ৰে মাৰ্জ্জনা কৰাঁ। শ্ৰীৰামে বোলন্ত, ভক্তৰ অৱশেষ নাহি; কিন্তু স্তবত স্তবৰ এহি অনঙ্কাৰ। এক দিনা শৃঙ্গাবত শত শ্ৰান্ত হেন হুই নিদ্ৰা কৰিলা। সেহি সময়ে এক কাক বৃক্ষ-শাখা হন্তে গীতাৰ উদাস শৰীৰ দেখি ভোল হুয়া চাপ দিয়া গীতাৰ স্তনত নখে ক্ষত কৰিল। কোমল শৰীৰৰ কধিৰ বহাইল। ঘাৰ বিষে দেৱী কান্দিল।”

ইয়াত বৈকুণ্ঠনাথৰ দৰেই যদিও “কহন্ত” “বোলন্ত” আদি মৈথিলী-উড়িয়া আদি ধাতুৰ গঢ় দিয়া হৈছে, তথাপি বিষয়-বস্তুৰ জন-প্ৰিয়তাৰ উপৰি বচনা-বীতিও ক্ৰমে জন-প্ৰিয়তাৰ ফালে বাগবিছে। সম্ভৱ এই সপ্তদশ শতিকাবে আগ বা শেষ ছোৱাৰ এখন কথা গুৰু-চৰিতৰ গল্প :

“এদিন গুৰু-ঈশ্বৰে পুথি লিখি বহি আছে : ওচৰতে আই আৰু বঢ়াৰ পোও বহি আছে : এনেতে এজন লোকে সন্মাদ দিলেহি, জয়ন্তা-মাধৱৰ মৃত্যু হল : মৃত্যুৰ সময়ত কলে, অমৃতৰ কলহত হাত স্ফুৰলোঁ, বখলা-বখলে খাবলৈ নাপালোঁ।। শঙ্কৰদেৱে শুনামাত্ৰেই হাতৰ কাপ খহি পৰি চলি গল। আই দেখা পাই কৈছে, বঢ়াৰ পো, ধৰাঁ : কাণ-সমান পো মৰাত খেদ নহল, তকতৰ পদে আকুল কৰিছে।”

ই প্ৰায় আধুনিক বীতিৰ। মুঠতে, যুগৰ প্ৰভাৱৰ উপৰিও বিষয়-বস্তুৰ স্বভাৱ অনুসৰি গল্প-বীতিৰ তাৰতম্য যথেষ্ট হব পাৰে। সপ্তদশ শতিকাৰ বা অষ্টাদশ শতিকাৰ আগভাগৰ শ্ৰীহন্তমুক্তাৱলীৰ ভাঙনি ইয়াতকৈ প্ৰাচীন-গন্ধী : “মহেশে বোলন্ত, হে গোবী তুমি কিবা হস্তৰ ৰসক জানা। গোবী বোলন্ত, আমি যদি নাজানো, আন কোন বা জীয়ে জানে। মহেশে বোলন্ত, যদি জানা তেৱে কহাঁ : হৃদয়ত দুই স্থলপন্ন হস্ত হৈলে কিহক কহে। গোবী বোলন্ত, দুই স্তনক কহে। গোবী বোলন্ত, পুনৰ্ৰূপ আন সোধোঁ। মহেশে বোলন্ত, কৰ্ত্তৰি মুখ নাম হস্ত দুইক একেলগ কৰিলে কিহক কহে, ইয়াক কহাঁ। এহি শুনি ৰতি-সূচক হস্ত জানিয়া অন্ন হস্ত কৰিয়া অধোমুখ হইল। এমন গোবীক হস্ত কৰি চুখন কৰিছাঁ যে মহেশে, সেহি সদাশিৱে তোৰা-সকলক ৰক্ষা কৰন্তোক।”

বৈষ্ণৱ গল্প আৰু বুৰঞ্জী গল্পৰ উপৰিও এই যুগত বিবিধ বিজ্ঞানবিষয়ক গল্প ৰচিত হোৱা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬২৫ মানত মহাৰাজ কদ্ৰসিংহই

ৰাজকোঁৱৰবিলাকৰ শিক্ষাৰ কাৰণে ৰামনাৰায়ণ কবিৰাজ চক্ৰবৰ্তীৰ হতুৱা অসমীয়া গল্পত লিখোৱা জ্যোতিৰ্জিৱা সম্পৰ্কীয় “ভাস্বতী” এখন লেখ পুথি। ১৭৩৪ত মহাৰাজ শিৱসিংহ (১৭১৪—৪৪) আৰু তেওঁৰ ৰাণী অধিকাৰ আদেশত শ্ৰুতুমাব বৰকাথে লিখা দিলবৰ আৰু দোষাই নামৰ দুজন শিৱীয়ে সূচাকৰূপে চিত্ৰিত কৰা “হস্তী-বিজ্ঞান” কথা-পুথিও বহুমূলীয়া। ইয়াত হাতীৰ বিবিধ জাতি, বোগ, চিকিৎসা আদি বৰ্ণোৱা আছে, আৰু অজ্ঞাত চিত্ৰৰ উপৰি আহোম ৰাজসভাৰ চিত্ৰ বিশেষভাৱে অঙ্কিত আছে।—

“পৰ্ৱতৰ পৰা ওলাই আহি সোণৰ সৰ পহুএ পানীৰ মুখত কটালি খালেহি। সেই পহুৰে পৰা কতোদিন থাকি দঁতাল মাখুন্দী ছটা হাতি হই হাবিত পচলা খাই কুৰে, সকল জুৰিএ গুঞ্জৰি কুৰে। তাৰ পৰা অনেক লাখ-বিলাখ হাতি হল।...নদী পাৰ হোৱা বাঘৰ মাংস গুটি পিত লব, যি হস্তিৰ বলিয়া লেতেবা গন্ধাই, সেই বলিয়া লব, সমস্তকে মিসলাই বটিব। ক্ষেতিয়া হস্তি জুৰাবলৈ নিএ, এই ঔষধ কপালত ঘসিব। গন্ধ মাত্ৰতে হস্তি পলাই। আকৈ মঙ্গলবাৰে দেওবাৰে হস্তিৰ খিন কুন্তত ঘসিলে কুন্ত পূব হয়। গভীৰ ধীৰ ধাৰ্মিকসকলৰ মধ্যত শ্ৰেষ্ঠতৰ সোমাব পীঠৰ ঈশ্বৰ শ্ৰীমন্ত শিৱসিংহ নামে যি মহাৰাজ আৰু তেনে মহিষী শ্ৰীশ্ৰীঅধিকা নামে মহাদেৱী, সেই দুইজনাৰ আজ্ঞা বহুমালাক শিৱত ধৰি শ্ৰুতুমাব বৰকাথে এই হস্তি-বিজ্ঞান সাৰসংগ্ৰহক ৰচিলে। শক ১৬৫৬। আতে চিত্ৰ কৰিবলৈ আজ্ঞা কৰিলে দিলবৰ দোষায় দুই লিখকক।”

সংস্কৃতৰ হস্তীবিজ্ঞা, মাতঙ্গ-লতা, গজ-শাস্ত্ৰ আদি বিবিধ গ্ৰন্থৰ ইউৰোপীয় ভাঙনি টোকাই সমন্বিতে পুথি আৰু প্ৰৱন্ধৰ আকাৰেৰে ওলোৱা সজ্জদ পেৰিছৰ জুলছ্ ব্ৰথৰ পৰা পোৱা হৈছে। ১৭৪০ত কোনো অজ্ঞাত লেখকে ঘোৰাৰ বিভিন্ন জাতি, বোগ আৰু ঔষধ বিষয়ে “ঘোৰা নিদান” পুথি লিখে। তাৰ গল্প : “জিঞ্জিনিয়া বাত হলে তিনি খোজ মানক লাগি ঠেঙ্গ চোচোৰাই। যত বাখৰ আছে মানে সৱাকো লব আৰু কলাখাৰ মাহডালি সহিতে ৰান্ধি খুৱাব।” কালীনাথৰ অঙ্কৰ আৰ্য্য্য কথা-পুথি আৰু অজ্ঞাত লেখকৰ হৰগোবী সন্থাদ কথা-পুথিও এই যুগৰে। গোবৰ্দ্ধনাথৰ সংস্কৃত কামৰত্ন-তন্ত্ৰৰ কথা-ভাঙনিৰ আৰম্ভণ—“শ্ৰীকৃষ্ণায় নমঃ। অথ শিৱ-পাৰ্ৱতী সন্থাদ। একদিনা পাৰ্ৱতীয়ে শঙ্কৰক সোধন্ত প্ৰভু কামৰত্ন-তন্ত্ৰ মোত কহ। শঙ্কৰে কহন্তঃ

জানা পাৰ্ৱতী, বশ আকৰ্ষণ বিধেব সন্তান মাৰণ শাস্তি পুষ্টি আদি কৰি এই কৰ্মসকল যে কালত যে নিয়মে কৰিব তাক কহোঁ।”

মহাৰাজ কমলেশ্বৰ সিংহৰ আমোলত (১৭২৫-১৮১০) কমণ্ডকৰ সংস্কৃত “নীতি-সাৰ”ৰ কথা-ভাঙনিকপে কোনোবা বাগীশৰ “নীতি লতাহুৰ”ৰ গল্প : “ময়ূৰ মতে দ্বাদশ-আগু পুৰুষেৰে মন্ত্ৰণা কৰিব, বৃহস্পতিৰ মতে ষোড়শ আগু পুৰুষেৰে মন্ত্ৰণা কৰিব। উশনাৰ মতে বিংশতি পুৰুষেৰে মন্ত্ৰণা কৰিব। আকৈ মন্ত্ৰীসকলৰ মন্ত্ৰণা-মণ্ডল বুলি বুজিব। এই পঞ্চাঙ্গকে মন্ত্ৰণাৰ অঙ্গ বোলে। সহায় বুলি মিত্ৰক বোলে, সাধন বুলি যুদ্ধোপকৰণক বোলে, উপায় বুলি শমাদি চাৰি উপায়কে বোলে।...মন্ত্ৰণাত বিপত্তি মিলিলে প্ৰতিকা কৰিব পাৰিব। নীতিমন্ত্ৰ পুৰুষে মন্ত্ৰণা কৰি ক্ৰমে শিবস্বৰূপ বাহ উৰু পাদ এই পঞ্চাঙ্গকে মন্ত্ৰণাত নিয়োজন কৰিব। অঙ্গ হলেহে ক্ৰিয়া ফলৱন্ত হয়। প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় দ্বিতীয়।”

বুৰঞ্জীৰ গদ্য আৰু জাতি-জন্মৰ গদ্য

কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ পৰা প্ৰকাশিত এখন পুৰণি অসম বুৰঞ্জীৰ গল্প : “পাছে দুই চেটিয়া বোলে স্বৰ্গ মহাৰাজাৰ সাত মাহৰ পথত নগৰ, তাতে থাকি পাচিছে এক পুত্ৰক চাৰি কুড়ি হাজাৰ ঠাঠেৰে পূৰ্ব দেশলৈ এক পুত্ৰক বাঠি হাজাৰ ঠাঠ দি জয়ন্তা মগলু ত্ৰিগুৰা এই সকল মাৰি বশ কৰিবলৈ পাচিছে। দক্ষিণলৈ চাৰি কুড়ি হাজাৰ ঠাঠ নগৰ ৰক্ষা কৰি থৈ এক লাখ হাজাৰ ঠাঠেৰে আহি কৰতীয়া গজাত বহিছেহি। এতেকে ৬এ আমি দুইক পঠাই এইখান বুলি আহিছে; মজ্জি গুনিছোঁ গোড়েশ্বৰ ডাঙ্গৰ ৰজা। আমি এৰে যুদ্ধকে কৰে নে মিত্ৰৱতীএ হয়। পাছে গোড়েশ্বৰ বিদ্ৰাস্য কৰি বুলিলে বোলে শাস্ত্ৰমুখে গুনিছোঁ প্ৰথমে প্ৰীতি গোটেহে শ্ৰেয়স। যদি প্ৰীতি নৰহে তেৱেহে যুদ্ধ কৰিবাক লাগে। স্বৰ্গ মহাৰাজেনো কোন প্ৰীতিক বাঞ্ছা কৰে। পাছে দুই চেটিয়া বোলে, কিন্তু আমাৰ ৬ৰে কতাব অৰ্থেহে বচন বুলি আহিছে।” ইয়াক ১৫৩৩ৰ গল্প বোলা হৈছে। যদি সেয়ে হয় তেন্তে

ইয়াৰ প্ৰায় তিনি শ বছৰৰ পাছত লিখা তুঙ্গখুঙ্গীয়া বুৰঞ্জীৰ গল্প : “আমাত বি কৈছে উত্তম কৈছে। আমাৰ ৰাজ্যনাশ, বনবাস : এই কথা আমাতে মিলিছে।” বা দাঁতিয়লীয়া বুৰঞ্জীৰ গল্প : “কাঠৰ গড় বান্ধিম পচিব, মাটিৰ গড় বান্ধিম থহিব ; মই কথাৰ -গড় বান্ধি দিছোঁ, প্ৰাণ পৰিতুগী হব।” “মই হাতে ভিল কুশ লৈ বিশ্বনাথ ক্ষেত্ৰত হাত জুবুৰিয়াই কবুল কৰিছোঁ, লাউ তল বাব, শিল উপঙিব, কোৱা বগা হব, বগ কলা হব, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰে উততি গতি কৰিব, তেবে মোৰ কবুল ছাড়িব।”—প্ৰভেদলৈ লক্ষ্য কৰিব লাগিব : প্ৰথমৰ উদ্ধৃতিৰ গল্পখিনি যেন ঠবঙা-ঠবঙ, জঠৰ ; আৰু পাছৰ খিনি যেন বৈ যাব খোজা, গতিশীল ! এনে অহুমান মনলৈ আহে।

চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজায়ে (১৪০৭-১৫৩৯) জয়ে জয়ে স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি লোৱা ঘটনাই তেওঁৰ হিন্দুৱানী মনোবৃত্তি স্পষ্টভাৱে দেখুৱায় বুলি কব পাৰি। আহোম ৰজাসকলৰ উৎপত্তিত আৰম্ভ কৰি চুতিয়া ৰাজ্য আৰু ধনসিৰি লৈকে ১৪৪৮ শকত কছাৰী ৰাজ্য আহোমে অধিকাৰ কৰা কথালৈকে লিখা থকা “স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰাজাৰ আখ্যান” বোলা বুৰঞ্জীখন ঘটনাৰ শেষ কাল ১৫২৬ত লিখা আৰু এইখনেই আহোমবিলাকে অসমীয়াত লিখা প্ৰথম বুৰঞ্জী আৰু ওপৰত উদ্ধৃত কৰা বুৰঞ্জীখন দ্বিতীয় বুলি অহুমান কৰা হয়। এই অহুমানৰ ভেটি শকত বুলিব নোৱাৰিলেও দৃঢ়তৰ প্ৰমাণৰ অভাৱত বোড়শ শতিকাৰ মাজভাগকে অসমীয়া বুৰঞ্জী গল্পৰ জন্মকাল বুলি ধৰিব লাগিব। “স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰাজাৰ আখ্যানৰ” আৰম্ভণ : “সোমাব পীঠৰ পূৰ্ব দিশে দিখৌ নামে নদীৰ তীবত বশিষ্ঠ মহাঋষিয়ে পবিত্ৰ মনোৰম আশ্ৰম কৰিলে।”

“অকনোদই”ত ১৮৫০ৰ আগষ্টৰ পৰা ১৮৫২ৰ আগষ্টলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে এখন পুৰণি অসম বুৰঞ্জী ওলায়, তাৰ গল্প : “কত দিন থাকি মাঙতৰাএ বড় কাপৰ এখন বটা ঢকা তঙ এখন স্ত্ৰীৰ শোণিতেৰে বোলাই অনেক চিত্ৰ সোণ-ৰূপৰ মলমা কৰি জীএকত কৈ নড়া ৰাজ্যলৈ দি পঠালে, বোলে যেনে উপায়ে পাৰ বাপেবে গাত লই হেন কৰিবি। পাচে জীএকে সেই কাপড় আনি নড়া ৰজাক দি বোলে কাপৰ দুখানি লবৰ নিমিত্তে জোৱাঞা দিছে। নড়া ৰাজা বোলে ভাল, লম।” ইয়াক অন্ততঃ বোড়শ শতিকাৰ শেষ বা সপ্তদশ শতিকাৰ আগ ছোৱাৰ গল্প বুলি ধৰা হয়।

সঁচিপাতত লিখা চক্ৰধ্বজসিংহৰ (১৬৬৩-৭০) কাললৈকে থকা ঘটনাৰ এখন আহোম বুৰঞ্জীৰ গল্প : “এই কথা শুনি ক্ৰাচেংমুং আহিল, সেই লগতে ৰূপ সন্দিকৈও আহিল। দুয়ো ৰজাক সেৱা কৰিলেহি। পাচে ৰজা ক্ৰাচেং মুঙক বুলিলে, “তক্ৰি লৰাক শিখাই-বুজাই থাকগৈ। পাচে ৰূপ সন্দিকৈএ ৰজাক সেৱা কৰি সদিয়ালৈ গল।” ৰুদ্রসিংহৰ (১৬৯৬-১৭১৪) কাললৈকে বৰ্ণোৱা আন এখন সঁচিপতীয়া পুথিৰ গল্প : “শ্ৰীশ্ৰীস্বৰ্গনাৰায়ণদেৱ মহাৰাজাৰ জন্মচৰিত্ৰ। পূৰ্বে বশিষ্ঠ মুনিএ দিখৌ নদিৰ আগৰিত বাৰাণসি তুলা পৱিত্ৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ৰাস কৰি পুৰুষৰণ কৰিবৰ ইচ্ছা কৰিলে, নদিৰ উজনি দেশত জলৰ সমিপত : ০০০ এক হাজাৰ শালগ্ৰাম পুতিলে।”

ত্ৰিপুৰা দেশৰ কথা (১৭১৪) : “শ্ৰীকৃষ্ণায় নমঃ। ৰত্নকন্দলী অৰ্জুন এই দুই কটকীয়ে লেখা ই ত্ৰিপুৰা দেশৰ কথা। ৰুদ্রসিংহ মহাৰাজা দেৱতায়ে জন্মস্তা কছাৰী দুই দেশক মাৰি পাছে বঙ্গালৰ দেশক মাৰিবলৈ উত্তম কৰিলে। পাছে তাৰ দেশৰ মোবঙ্গৰ ৰজা ; বাণ বিষ্ণুপুৰৰ ৰজা ; নদিয়াৰ ৰজা ; বৰ্দ্ধমানৰ কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ জমিদাৰ : বৰ নগৰৰ উদয়চন্দ্ৰ জমিদাৰ ; এই সকলৰ ঠাইক বৰ্দ্ধকুমাৰ নামে মাছুহ পঠাই সিহঁতৰো মাছুহ অনাই বৰফুকনে মাছুহত অনোৱা ৰূপ কৰি সিহঁতৰ মাছুহক মহাৰাজাৰ ঠাইক আনি সেই ৰজা জমিদাৰ সকললৈ বস্তু প্ৰসাদ দি হিতে প্ৰীতিপূৰ্বক পাত্ৰ দি আমাৰ মাছুহ সঙ্গত দি সিহঁতক পঠাই দিলে। এই ক্ৰমে মনুষ্য গতায়াত কৰাই সেইসকলক বশ কৰি লৈ পাচে সেই সকললৈ কৈ পঠালে বোলে আমি হিন্দু ধৰ্ম্মস্থ ৰজাসকল বিত্তমানে থাকিতে যৱনে ধৰ্ম্ম নষ্ট কৰে : এই কাৰণে সকলো এক বাক্য হইয়া যৱনক নিগ্ৰহ কৰি ধৰ্ম্ম ৰক্ষা কৰিলে যি মান হয় তাক তেওঁৰ জ্ঞাত আছে। এই কপে সকলোৰ ঠাইক মাছুহ পঠাই জনালে। সিহঁতেও অহুমোদন কৰিলে।”

তুঙ্গখুঙ্গীয়া বুৰঞ্জীৰ (আৰম্ভ, মাৰ্চ ৬, ১৮০৪) গল্প : “সোতৰ শ পচিশ শকত ছুৱৰা জনা বৰবকুৱাই লেখোৱা বুৰঞ্জী। আৰু বহুস্তে ৰাখিবা। মন নাপালে পুত্ৰকো নিদিবা। অবৈৰ মিত্ৰ হলে তাক দেখাবা। ৰাজাৰ বিশ্বাস তদ্বা পণ্ডিতৰ বাধা। আৰ বিশ্বাস ভাঙ্গিলে মাতৃ-পৰিহাস পাপে পায়। হেন জানি বিশ্বাসে ৰাখিবা। বিশেষত অগাধ শাস্ত্ৰ, আৰ কোনে অন্তক পায় ? মহা মহা মুনিয়ে যাত মহা মোহক পায় : তথাপি মতি অহুসাৰে যিমান পায়

তাক লেখাইছে। আত পণ্ডিতে হঠাৎকাৰ দোষণ নধৰিবা। ধৰিলে দোষণ বিস্তৰো পাই। শ্ৰীশ্ৰীতুঙ্গধ্বনীয়া দেৱব বংশাৱলী ফাল্গুন মাসৰ ২২ দিন যাওঁতে বৃহস্পতিবাবে পঞ্চমী তিথিত বুৰঞ্জী লেখায়।”

এইদৰে সাধাৰণভাৱে বোড়শ শতিকাৰ মাজ ছোৱাৰ পৰা ঊনবিংশ শতিকাৰ আগ ছোৱালৈ বুৰঞ্জী গণ্য এটি আভাস পোৱা হ'ল। ইয়াৰ উপৰিও আহোমৰ বিবাহ-পদ্ধতি সম্পৰ্কীয় গণ্য, আহোম বজাৰ মৈদাম বিষয়ক গণ্য আদিত আহোম তথা অসমীয়া সামাজিক বুৰঞ্জী; জয়ন্তা, চুটিয়া, নবা বজাৰ আদিৰ জন্ম-কথা আদিত সেইবোৰ জাতিৰ উৎপত্তিৰ বিৱৰণ পোৱা হ'ল।—

চুটিয়া বজাৰ উৎপত্তিৰ গণ্য : “পূৰ্বে ১১১১ শকত ভীষ্মক ৰাজ্যৰ বংশৰ বীৰপাল নামে একজন আছিল। তাৰ ভাৰ্য্যাৰ নাম ৰূপৱতী। দৈব দোষত থাকি সোণগিৰি পৰ্বতৰ আগবিত্ত প্ৰবেশ হ'ল। তাতে ৬০ ঘৰ চুটিয়া আছিল। তাৰ ৰাজা নাই। তাৰে মাজত হ'ল কিছুদিন থাকি বীৰপালে জয়পাল নাম ললে। তাৰ আজ্ঞাবে এই ৬০ ঘৰ চুটিয়া প্ৰবৰ্ত্তি আছিল। তাৰ ভাৰ্য্যা ৰূপৱতীয়ে কুবেৰক উপাসা কৰিছিল পুত্ৰ কামনাৰ; একদিন ৰূপৱতী মাকৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে কুবেৰৰ বীৰবৰৰ বেশ ধৰি তায়ে মৈতে সংসৰ্গ হল। পাচে কুবেৰে বীৰবৰক ৰাতি স্বপ্ন দেখালে : মোৰ বীৰ্য্যে ৰূপৱতীৰ গৰ্ভত শুভক্ষণে পুত্ৰ উপজিব। সেয়ে ৰাজ্যত ৰজা হ'ব। তাৰ সমস্ত সম্পত্তি হ'ব। ৰূপৱতীক তই নশপিবি : সঠমে ৰাখিবি : তয়ো সঠমে ৰবি : নতুন ঘৰ কৰি ৰূপৱতীক থবি। যি গছৰ তলত ফাল্গুনৰ কৃষ্ণ চতুৰ্দশীত দেওকৈ মোৰ উপাসা কৰ, কাইলৈ প্ৰাতঃকালে সেই গছৰ তললৈ যাবি : যি বস্তু পায় তাকে সেৱা কৰি থাকিবি। যি কালত অনাদৰত পৰ-হস্ত হ'ল সেই কালত তোৰ পুত্ৰৰ ছত্ৰ-ভঙ্গ হ'ব, ৰাজ্যকো পৰে ল'ব; দেশান্তৰী হ'ব। গছৰ তলত পোৱা দ্ৰব্যেৰে মোৰ পুত্ৰে অনেকক বুদ্ধ কৰি মাৰি ৰাজা হ'ব। এই বুলি কুবেৰ অন্তৰ্দ্ধান হল। পৰে বীৰবৰে চেতন পাই অদ্ভুত হেন জানি প্ৰাতঃহতে সেই গছৰ তললৈ গ'ল। তাতে ঢাল-তৰোৱাল এযোৰা : সেই ঢালৰ তলতে সূৰ্য্যৰ বিৰলী এটা পালে।...দহ মাহৰ অন্তে শুভক্ষণত পুত্ৰ জন্মিল। নাম থলে গোবীনাৰায়ণ।”

নবা ৰাজাৰ কাহিনীৰ গণ্য : “সপ্ত দ্বীপেশ্বৰ সগৰ ৰজায়ে স্নেহ ৰজা

সকলক নানা বৰ্ণ-চিহ্ন দি পৰ্বত-পাহাৰলৈ ৰেদিলে। সেই লগতে লৰা-ৰজাক যতো তুলি ডাঢ়ি খুৰাই নবা-মূৰা কৰি ৰেদিলে : এতেকে নবা-ৰজা বোলে। সেয়ে পূৰ্ব দিশত শ্ৰীলোহিত্যৰ সমীপত পৰ্বতত ৰজা হল। পাচে তেওঁৰ বংশতে তিনটা চকু মহা তেজস্বী এনে এটা ৰজা হল। কছাৰী জয়ন্তা চুটিয়া এইসকলে কৰ-ভাৰ দিছিলে নবা ৰজাকে। স্বৰ্গদেৱেও হাতী দুটা নবা ৰজাকে দিছিল।...পূৰ্বে নবা ৰজাকে মানতবাবে কৰ-ভাৰ দি আছিল।...পাচে নবা ৰজাও সন্তোষ হৈ মানতবাত জীয়েকক বিবাহ দিলে। মানতৰা কুলত যুগী।”

জয়ন্তা ৰজাৰ জন্মকথাৰ গণ্য : “পূৰ্বে জয়ন্তাপুত্ৰ যুধিষ্ঠিৰৰ দিন ধৰি ব্ৰাহ্মণ ৰজা অনেক হৈ গ'ল। যুধিষ্ঠিৰ ৰাজাই যি কালত ৰাজহুৱা যজ্ঞ কৰিলে, সেই কালত যজ্ঞৰ নিমিত্তে চাৰি দিশক প্ৰতি ভাতৃসকলক পঠালে। ভাতৃসকলেও চাৰিদিশক জিনি ধনসকল আগ্ৰহকৈ আনিলে। সেই বেলা ইন্দ্ৰসেন ৰায় ভীমৰ ঠাই নগ'ল। ভীমেও ব্ৰাহ্মণ মনে জানি নামাৰি চোচোৰালে। ব্ৰাহ্মণ ৰজাৰ অণ্ড ছিগিল। সেই কাৰণে জয়ন্তা ৰজাৰ খাচি নাম থাকিল। সেই ঠাইকো অতাপি খাচিপুৰ বোলে। জয়ন্ত ৰজাৰ লিখা : প্ৰথমে বৰ গোহাঁই ৰাজা বিজয় মাণিক; পৰ্বত ৰায় : ধন-মাণিক : যশমাণিক : সূৰ্য্য ৰায় : শশোৱন্ত ৰায় : ৰাণাসিংহ : লক্ষ্মীসিংহ : প্ৰতাপসিংহ : সক কৌৰৱ : বৰপীতি।”

ৰাজকীয় পত্ৰ, মানুহ বোচা আৰু পেৰা-কাকতাদি

১৫৫৩ ত মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে (১৫৪০-৮৪) খোৰা ৰজা চুখামফালৈ (১৫৫২-১৬০৩) দিয়া ১৪৭৬-৭৭ শকৰ (১৫৫৪ খৃঃ) পত্ৰৰ গণ্য : “লিখনম্ কাৰ্য্যম্। এথা আমাৰ কুশল। তোমাৰ কুশল নিবন্তৰে বাঞ্ছা কৰি। এখন তোমাৰ-আমাৰ সন্তোষ-সম্পাদক পত্ৰাপত্ৰিত গত্যাত হ'লে উভয় মুকুল প্ৰীতিৰ।”

বীজ অঙ্কুৰিত হইতে বহে। তোমাৰ আমাৰ কৰ্ত্তব্য সে বৰ্দ্ধক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক আমবা সেই উত্তোগত আছি। তোমাবো এই গোট কৰ্ত্তব্য উচিত হয়, (কব) না কব তাক আপনি জানা। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কাৰ্পি, বামেশ্বৰ শৰ্মা, কালকেটু ও ধুমা চৰ্দাৰ, উদ্ধৱানন্দ চৌদিয়া, গ্ৰামবাই ইমাবাক পাঠাইতেছি। তোমাবাৰ মুখে সকল সমাচাৰ বুলিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।”

“অপৰ উকিল সন্দেশ যুড়ি ২, ধমু ১, চেঙ্গা মৎস ১ জোৰ, বালিচ ১ জকাই, ১ সাৰি, ৫ ধান এই সকল দিয়া গইছে। আৰু সমাচাৰ বুঝি কহি পঠাইবেক। তোমাৰ অৰ্থে সন্দেশ গোমচেং ১, ছিট ৫, বাগৰি ১০, কৃষ্ণ চামৰ ২০, গুৰু চামৰ ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।”

১৯০১ৰ ২৭ জুনৰ “অসম-বন্তি” কাকতত এই পত্ৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত হয়।

“কোচবিহাৰৰ ইতিহাসত” (প্ৰথম খণ্ড, ১০১ পিঠিত) আছে, এই পত্ৰ আৰু উপহাৰ দেখি বৰগোহাঁইৰ ঋণ উঠি কলে “এই যে মাছ আনিছে তাক আমাৰ মাছহে ব্যৱহাৰ নকৰে.....আৰু এই সাৰী কেইখন যে পঠাইছে তাক আমাৰ দেশৰ খাবচাইহঁতেহে পিন্ধে।” যি হওক, এবছৰৰ মূৰত আহোম বজাই তাৰ উত্তৰ এই বুলি লিখি পঠালে :—

“লিখনং কাৰ্য্যক। অত্ৰ কুশল। তোমাৰ কুশল বাৰ্ত্তা শুনিয়া পৰমাপ্যায়িত হৈলোঁ। আৰু যে লিখিছা প্ৰীতি-বৃদ্ধ অঙ্কুৰিত, সেয়ে তোমাৰ আমাৰ সাহ্লাদত বুদ্ধিক পায় ফলিত পুষ্পিত হৈবাৰ ধান যি কহিছা ই-গোট বিশেষ। কিন্তু তোমাৰ আমাৰ প্ৰীতি-গোট যিহত হস্তে ঘটিছে সমস্তে জানা। সেই কপ মৰ্য্যদা ব্যৱহাৰত যদি বহিব ফলিত পুষ্পিত কিসক নহৈব। আমবা পূৰ্বৰ অভিপ্ৰায়তে আছি। আৰু উকিলৰ সন্দেশ যিসকল দ্ৰব্য পঠাইছিলো, ইসকল সভাত দেখাইবাৰ উচিত নহয়। যি যি সকলে যিহক আচৰি থাকে অনীতি হৈলেও আচৰণীয়ক লৈ তাকে নীতি স্বৰূপে দেখে, এতেকে দিবাৰ পোৱা, আৰু সমুচয় সেই সেই দ্ৰব্যত প্ৰবৰ্ত্তনীৰ লোকৰ দ্বাৰায়ে সি বুজুৱা গৈছে সেইৰূপে বুজিবা। তোমাৰ উকিলৰ সন্দেশ আমাৰ উকিল প্ৰীতভীৰ ও প্ৰীদামোদৰ শৰ্মাক পঠোৱা গৈছে। এসৱাৰ মুখে সকল সমাচাৰ বুঝিবা। তোমাৰ অৰ্থে সন্দেশ, নবা কাপোৰ ২ খান, গজদন্ত ৪ গাঠিয়ন, ২ মোনা পছৰ। শক ১৪৭৮ মাস আহাৰ দিন ১০।”

১৬৪৬ ত জয়ধ্বজ সিংহই দিল্লীৰ বাদশাহলৈ দিয়া চিঠি : “লেখিতং প্ৰীত্ৰীযুত জয়ধ্বজ সিংহ ৰাজা আচদয় শুলতান শুলজাকে খলাকে উক্ত বিশ্বনাথ হামিদা লোককে কহে সো ৰাজবিলায়ত ৬৭৭তকো দেউল কৰকে আসামে নিয়াখা.....যবতই কপৱা হাতী দেনেকো ওৱদাকি আছোঁ তব তই বৰ গোহাঁইকা বেটা, বুঢ়া গোহাঁইক বেটা, বৰপাত্ৰকা বেটা, গড়াগঞা ফুকনকো বেটা, মোৰ মুলুকে বিনই চাৰ আদমি বৰা আৰ মদাৰ ভিন্নকে ওঁই পৰ সো আস্তে এহি চাৰ আদমিকো ওল দিয়া তোমবা পাস।...আৰ মেৰা এতবাৰি এক গোমস্তাকে তেক পাইকো সে গুৱাহাটিকি ফৌজদাৰকে হামেচা হাজিৰ বহে। ১৫৮৮ শক, মাস মাঘ।”

১৬৪৬ ৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰী মানত লাচিত বৰফুকনে নৱাব দিলাল খানলৈ দিয়া পত্ৰ : “সৌহাৰ্দ্যপূৰ্বক লেখনম্ প্ৰয়োজনঞ্চ। এথা কুশল : তোমাৰ কুশল গৰ্বদা চাহি। আৰু দেখা : তুমি গদাইত কবি কই পঠালা বোলা তোমাক প্ৰতি কস্তমৰেগ দোবেগৰ হাতত বক্চিচ্ কাটাৰি ভেজিছে : তাক তুমি অভ্যস্ত প্ৰণতি যুক্ত হইয়া জ্ঞাপন কৰাইবা। ইহাকো তুমি কি নিমিত্তে কহিছা : কিন্তু আমাৰ কুশলক বাজাইহে কহিছা, এতেকে আমিও তোমাৰ বচনক ৰাখি যেমনে সাদৰপূৰ্বকে লইবাৰ লাগে তাক সমস্তে কৰিলোঁ।আৰ যি কিছু হস্তী কপীয়া বাকী ৰহিছে তাক তালগ কৰিছোঁ।..... তিয়াৰ কৰিবাক নো পাৰোঁ, যেখন তিয়াৰ হয় ইহাকো তেখনে ভেজিম : আৰ ইমাননো কি দিবঙ্গ হৈছে, যাতো সমস্তে লোক উজাৰ এই কাৰণেহে দিবঙ্গ। আমি যদি দিবাক পাৰোঁ তেবে আমাৰহে ভাব গুচে। ইহাকয়ো আমি জানো আৰু দেখা তুমিও পূৰ্ব সীমনাৰ নিমিত্তে বচন বুলি গৈছা, সি যেমনে বকা পাব তেমতখান কৰিবা। আৰ আমি অধিক কি কহিম, আপনি সমস্তে জানা। আৰ তোমাৰ কুশলাদি লেখিয়া সন্তোষিবা। ইতি শক ১৫৮৫, তাৰিখ ৮, মাস ফাগুন।”

১৬৬৮ ত ছাস্তাখাই অসমৰ বুঢ়া গোহাঁইলৈ লিখা পত্ৰ : “স্বস্তি মহত্তম নিকেতন নানাগুণালংকৃত নিজকুলকমল প্ৰকাশনৈক ভাস্কৰ প্ৰীযুত বুঢ়া গোহাঁঞা স্মৃচৰিতেষু : সৌহাৰ্দ্যপূৰ্বক লেখনং কাৰ্য্যকাৰে। ইথানে সমস্ত কুশল : সিথানেৰ কুশল লেখিয়া সন্তোষ কৰাইবা। আৰ তোমাৰ দুই উকিলৰ শনাতন ও চন্দ্ৰ কন্দলীক ৬৭ হজুৰ ভেজিছিল : তাত আমিও তোমাৰ

কাৰণে উমৰাওৰ ঠাই লেখিছিলোঁ। উমৰাওৰ তোমাৰ দৰ ওপৰত জেমত স্নেহ জেমত মেহৰ তাক তোমাৰ হুই উকিলৰ মুখে জানিবা। আমাৰ উমৰাও তোমাৰ দৰ উপৰে বহুত স্নেহ কৰি এক যোৰা জামাদাৰ শিৰ পাও দিয়া আপনাৰ এতবাৰী আদমি শ্ৰীপণ্ডিত বায় উকিলক ভেজিছে। অতএব তোমাক লাগি লেখোঁ, তুমিও ৩য়েমনে উমৰাও ঘোচাল হয় তেমত কৰিয়া শ্ৰীপণ্ডিত বায়ক চিতাপে বিদায় দিবা।...আমি যে তোমাৰ ভালকেহে ইচ্ছা কৰোঁ। অতএব পাংসা যেমত আপুনি জানা আব এমত কৰিবা। আব বাকী হাকিকত তোমাৰ উকিল মাধৱচৰণ ও পূৰ্ণানন্দৰ মুখত হস্তে শুনিবা। বহুত কি লেখিম। আপোনে জ্ঞাত। ইতি। সন ১০৭৪ তাং ২২।”

মন্ত্ৰণাকুশল (ডিপ্লমেটিক) এই সম্পৰ্কীয় পত্ৰবোৰৰ মূল্য অভিনৱ। বিদেশী বা বিজ্ঞাতীয় কৰ্ত্তৃপক্ষলৈ লিখিব লগা হোৱা বাবে ইয়াৰ ভাষা অসমীয়া-বঙলা-হিন্দী পাৰ্ছী-সংস্কৃত সকলো মিলাই লিখিব লগা হৈছে; তথাপি তাত অসমীয়া জাতীয় বীতি আৰু জতুৱা ঠাচ সম্পূৰ্ণ বঞ্চিত হৈছে সন্দেহ নাই। দিলাল খাঁলৈ লিখা কুকনৰ চিঠিত : “আৰু ইমাননো কি নিমিত্তে দিবঙ্গ হৈছে, যাতো সমস্ত লোক উজ্জ্বল এই কাৰণেহে দিবঙ্গ। আমি যদি দিবাক পাৰোঁ তেৱে আমাৰ হে ভাব ওচৈ।” এই ভাবাৰ ছাল যিয়েই হওক, খোলা আৰু শাহ উভয়তে ই হাড়ে-হিমজুৱে অসমীয়া। বাক্য চুটি হলেও সবল আৰু সবল; তৎসম শব্দৰ প্ৰাধান্য নহলেও ইয়াত গাভীৰ্য্য আৰু শক্তিৰ খতি-খুন হোৱা নাই, আৰু ভাষা মিহলি হলেও স্তৱলা আৰু প্ৰাঞ্জল। বঙালী সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী-লেখকবিলাকে বঙলা আদিম গল্পৰ আহি কপে নবনাৰায়ণে খোৰা বজা চুমামকাঁলৈ দিয়া পত্ৰখন দাঙি ধৰা কথা বহুতপূৰ্ণ: তাত প্ৰথম পুৰুষৰ ক্ৰিয়াত ব্যৱহাৰ কৰা “আছি” “কৰি” আদিৰ বাবেই যদি সেই পত্ৰ বঙলা গল্পৰ নমুনা হব পাৰে, তেন্তে জয়ধ্বজে দিল্লীৰ বাদশ্বাহলৈ লিখা পত্ৰৰ “দেউল কৰকে আসামে নিয়াখা” “মোৰ আপোনাৰ বেটী আৱৰ বাজা তিপামকা বেটী” “তোমৰা পাসু” আদি ব্যাকৰণমূলক গঢ়ৰ বাবে তাক হিন্দী সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী-লেখকে সহজে দাঙি ধৰিব পাৰিব। মুঠ কথা, সাহিত্যৰ সামগ্ৰী হব পৰা কথা ভাবি এইবোৰ পত্ৰ লিখা হোৱা নাছিল; আচহুৱা ঠাইৰ হুই পক্ষৰ মাজত যেনেদৰে লিখিলে কথাখিনি সম্যকৰূপে বোধগম্য হয়, ভাব খেলি-মেলি নঠৈ সবল আৰু শক্তিধৰ হব পাৰে তাকে উদ্দেশ্য কৰি লিখা এই

চিঠিবোৰ এতিয়া সৌভাগ্যক্ৰমে অসমীয়া সাহিত্যৰ বাচক-বণীয়া বস্তু হৈ পৰিছে।

১৭৪৯ ৰ তাম্ৰপত্ৰৰ গথ : “৩৮৮৮...শ্ৰীপ্ৰমত্তসিংহ নৃপতি:...। সোমাৰ পীঠ...কামৰূপ দেশৰ বড়ুয়া ও বৰকাৱস্থ ও চৌধাৰি ও পাটোৱাৰি ও তালুকদাৰ ও ঠাকুৰীয়া আনো সকলে জানিব: খাতা পৰগণাৰ দিপৰ গ্ৰামৰ জজ্বলা জমী ৩২ পুড়া, বাড়ি মাটি ৮ পুড়া...বৈষ্ণৱ বিশাৰদ ব্ৰাহ্মণক ৩৭ পুণ্যাৰ্থে ব্ৰহ্মোত্তৰ কৰি দিলে, পুত্ৰ-পৌত্ৰাদি ক্ৰমে ভোগ কৰি ৮৮ কুশল চিস্তি থাকিব। ইহাৰ কব-কাটল পদ-পঞ্চক...ৰাজদণ্ডাই ব্যতিৰেক সৰ্ব কৰ পৰিত্যাগ হৈল। ইহাত যদি কোনোজনে অত্যাধা কৰে দণ্ডাই হইবেক। শক ১৬৭১, মাস ফাগুন।”

১৭৯৯ ৰ মানুহ-বেচা কাকতৰ গথ : “১৭২১ পুষৰ ৪ দিন থকাত কুজ বাবে। শ্ৰীশ্ৰীকমলেশ্বৰ গীজ মহাৰাজাৰ ৰাজ্যত মহুয়াৰ ক্ৰয়-বিত্ৰয় কৰে: সলগুৰিয়া সাধু আতা কিনে: সেবেলু সইকিয়া সিদ্ধিৰ ইহঁতে সমন্বিতে কুৰি গয়াই বেঁচে: মোহনক কপ ছটকা। অত্যাৰ্থে সাখি টঙ্গু ডেকা কলাই, ধুনিয়া টেকেলা, ১ ঘৰফলিয়া, পিথু ১, টোপ ১, ছপৰিয়া সইকিয়া, বহদাস, ১ চৰাচোৱা, জীউৰাম ১, চৰাৰ দলই, চাবৰ ২, নাথ ১, আৰু অনেকো আছিল: আঙ্গুলি কতপা ॥ সভাৰি তামোল পাণ: বামৰথ কাকতিৰ তামোল-পাণ, গামোছাখন।”

১৭৯৯ ৰ তাম্ৰপত্ৰৰ গথ : “শ্ৰীশঙ্কৰ দেৱৰ বটদুৱা স্থানৰ নামঘৰতে মৃত্তিকাৰে পৰা সলগুৰিয়া শ্ৰীৰামচৰণ আতাৰে নৰো আৰু শ্ৰীৰামদেৱ আতাৰ বিবাদ জন্মিলত ৩৮শ্ৰীদেৱে কুণ্ঠগঞা ৰাজমন্ত্ৰী শ্ৰীপূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঞি ডাঙ্গৰিয়াকে সন্নিৱৈকৰ শ্ৰীভদ্ৰকান্ত বড়বড়ুৱাকে স্তুতি দিলত দুয়ো জনাই দুয়ো মহন্তক সাক্ষাত কৰি স্তুতি স্থানৰ ঠাইলৈকো লম্বো দোলাখৰিয়া বড়ুৱাকে চাউডাঙ্গৰ বিদ্ধ সইকিয়াকে বড়বড়ুৱাৰ টেকেলা বড়া চকৰ ধৰা হেমোদৰকে পঠাই স্থানৰ সমিপৰ মহন্ত ভকত চহৰিয়া দুয়ো ভাগৰ কেলিয়া আশ্ৰমি ভকত এই সকলকো একত্ৰ কৰি দুয়োজনা আতাক আগত লৈ সোধাত সেই সকলেও পূৰ্বীয় ৰাজাসকলৰ সিদ্ধান্তানুসৰি স্থানৰ মাটিৰ সিসা দেখাই পদগিলা মাটি দুয়ো ভাগে সমে পাই বুলি ক’লত নৰো আতাই গাত বলেৰে সজা নাম ঘৰটো সৰাগুৰিয়া আতাৰ ভাগৰ খুটাৰ ভিতৰত মাটি পৰিলত সোধাত নৰো আতা ঘাটিলত সলগুৰিয়া আতা

জিকিলত বৰে ডাঙ্গৰীয়া বড়ুৱা নৈতে পূৰ্বে সিমনাৰ দৰে মাটি ভাগ কৰি নামবৰ ছয়ো জনাৰ ভাগৰ মাটিত সাজি লবলৈ আজ্ঞা কৰি স্থানৰ মাটিখিনিকো দুভাগ কৰি পদশিলাকো ছয়োভাগে বাখি খুটা মৰাই দি ৩ৰে ধৰ্মাৰ্থে শ্ৰীশূলগুৰিয়া বামচৰণ আতাক স্থানৰ ভাগৰ মাটি ভকত খিনিৰে নৈতে তাম্ৰপত্ৰ কৰি দিলে।

“ছয়ো ভাগৰ মাটিৰ সিম। পূৰ্বে কঠাল, পশ্চিমে পুলি-সিমলু, উত্তৰে কেলিকদম, দক্ষিণে কঠাল, ছয়ো ভাগে মাটিৰ জন্ম ৭ হতিয়া টাবেৰে দীৰ্ঘে ১৯ বেং, প্ৰস্থে ৯ দা, আতে মাটি ১৮/১৫৫ পুং, আবে সলগুৰিয়া আতাৰ দক্ষিণ ভাগে মাটি ৮/১৫৫৫ নৰোআ আতাৰ ভাগ ৮/১০৫৫৫...এই ভকতসকল সমন্বিতে শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তন ধৰ্ম প্ৰবৰ্ত্তি প্ৰবৰ্ত্তাই শ্ৰীশ্ৰী৩ক আশীৰ্বাদ কৰি পুত্ৰ-পৌত্ৰাদি ক্ৰমে ভোগ কৰি থাকিব। ইয়াতে কোনোজনে অশুখা নকৰিব। ইতি শক ১৭২১।”

১৮০৪ৰ পেৰা-কাকতৰ গল্প : “কামৰূপ দেশৰ বড়ুৱা ও বড় কায়স্থ ও চৌধাৰী ও তালুকদাৰ ও ঠাকুৰিয়া ও গয়ৰহ সকলেও সাৱধানে জানিব পূৰ্বে বঙ্গাল আমোলত চুলতান গিয়াচুদ্দিন বঙ্গৰস্ত মৃত্যু হোৱা থান হাজোৰ, গকড়াচল পৰ্বতৰ ওপৰে পাও-মোকা-মচ্চিদত এবং বজোৰাত চাহ জানানৰ পুত্ৰ মহম্মদ চুজায়ে কতিহা কৰি থাকিবৰ জন্তে দি জোৱা মাটি মলুহ আৰু আচামি আমোল হলত সন্দিকৈ বৰকুকনে পৰে দবঙ্গি বজাই দি যোৱা মাটি মানুহ এই সকলো-বোৰত আলি বন্ধ হৈছে যে শ্ৰীশ্ৰীকমলেশ্বৰ সিংহে শুনি বাজমন্দি শ্ৰীবুঢ়া গোহাঞি ডাঙ্গৰীয়াৰ বাহবৰিয়া কদ্ৰ কটকীক পঠাই শ্ৰীবড় কুকনত আজ্ঞা কোৱাই কুকনৰে সজাতি কটকীএ মোকাঠৈকৈ গৈ মাটি মানুহ বুজ-বিচাৰ কৰি আহি শ্ৰীবুঢ়া গোহাঞি ডাঙ্গৰীয়াত জনালতহি শ্ৰীবুঢ়া গোহাঞি ডাঙ্গৰীয়াই চুজাই দি যোৱা মহম্মদবোৰো আগলৈকে নিয়াই মজুমদাৰ বড়ুৱাক আগত থৈ দেশি-বিদেশি পাচি পঢ়াব মুখে সেই মহম্মদবোৰ শুনি মহম্মদো জীৱ অকৰো উৰা-ফটা-চিটা জোৰা দিয়া দেখি আৰু সকলোবোৰ মাটি মানুহ পীড়ৰ নামে নোলোৱাত হলে মোবলুক নামে ওলোৱাত তাতে সন্দিকৈ জন্মি শ্ৰীশ্ৰী৩নলৈ জনালত শ্ৰীশ্ৰীনন দেৱে ধৰ্মধানত আলি বন্ধ হোৱা বুদ্ধি নহয় যেন দেখি সকলোবোৰ মাটি মানুহ পীড়ৰ বোজা আৰু মোক্কাৰ নামে সিদ্ধান্ত মহম্মদ পত্ৰ কৰি দিলে। ইতি শক ১৭২৬ মাঘ।”

১৮১৬ ৰ তাম্ৰপত্ৰৰ গল্প : “স্বস্তীজ বংসোৎপন্ন পূৰ্ণচন্দ্ৰঃ শ্ৰীকান্ত পাদাশুজ যন্তুভ্ৰ...শ্ৰীচন্দ্ৰকান্তাদিক সিংহ নৃপঃ...এতদ্বিবৰণ কামৰূপ দেশৰ বড়ুৱা ও বৰকায়স্থ ও পাটোআৰি ও তালুকদাৰ ও ঠাকুৰিয়া ও গইবহ সকলো সাৱধানে জানিব : বাউসি পৰগণাৰ অতিৰাম চৌধাৰিএ শ্ৰীবুঢ়া গোহাঞি ডাঙ্গৰীয়াৰ দাব কৰি শ্ৰীশ্ৰী৩দেৱলৈ জনালে বোলে বন্দিৰ পূৰ্বপুৰুষ বঙ্গালৰ দিনৰ পৰা বাউসি পৰগণাৰ চৌধাৰি আছিল। মাজতে কিছুকাল বংগৰো আন ঘৰৰ গোটাএক চৌধাৰি হৈছিল। কিন্তু বন্দিৰ অনেক পুৰণিয়া বৃত্তি এই ৰূপে পূৰ্বৰ ফাৰ্চিৰ মহম্মদ দেখাই ৩দেৱলৈ জনোৱাত শ্ৰীশ্ৰী৩দেৱে ফাৰ্চিৰ মহম্মদ বৃত্তি অনেক পুৰণিয়া বৃত্তি হেন জানি অতিৰামক চৌধাৰি পাটোআৰি ছয়ো বিসই পাতি তাম্ৰপত্ৰ কৰি দিবলৈ আজ্ঞা কৰিলে।

“পূৰ্বে এই পৰগণাৰ পেড়াবৰ্ষণ চক্ৰ মাহত ৬৬ টকা, বংসৰত ১৩০০ তেৰ স, আৰু স্থলাধিকাৰৰ নিকটত মোধাই পুত্ৰপৌত্ৰাদি ক্ৰমে পৰম মুখে ভোগ কৰি থাকিব। যদি কোনো কালত আন পৰগণাৰ জমাৰ কমি বেচি হই, এই পৰগণাৰ জমাৰ কমি বেচি কৰিব নাপাই : ভগা পৰগণা আনো ওপৰকি বাবে ধৰিব নাপাই। ইতি শক ১৭৩৮, তাং ৭ বৈশাখ।”

এনে বিবিধ গল্পৰ নিদৰ্শন অশুখ সাহিত্যত বিৰল। ১২৫০-৫১ত ডঃ স্তুভ্ৰ বাই “জৰ্ণেল এছিয়াটিক”ত দুখন মানুহ-বেচা কাকত উলিয়াইছিল ; তাৰ বাহিৰে তেনে কাকত আপুৰুগীয়া। কাৰ্য্যকৰী বিষয় বাবেই হবলা এই গল্পবোৰৰ ভাষা অতি প্ৰাঞ্জল আৰু সুলিখিত। বৰদোৱা থানৰ তাম্ৰপত্ৰৰ গল্প ভাষাৰ পৰিপাটিতাৰ ফালৰ পৰা বিশেষৰূপে মন কৰিব লগীয়া। ইয়াৰ উপৰি এই যুগৰ নানাবিধ গল্প আছে, সেইবোৰে আধুনিক গল্পৰ বিকাশ দেখুৱায়।

সন্দীপিকাৰ গল্প : “১৫৯২ শকৰ শৰাইঘাট ৰণত অহমৰ লাচিত বৰকুকনৰ সাহাৰ্য্যৰ অৰ্থে কলিয়াৰ পুত্ৰ অচ্যুতানন্দক বৰদলৈ পাতি...এই ইয়াৰ ঘৰৰ ১১ জন পাতিদলৈ লগত দি গুৱাহাটীলৈ পঠালে। আজ্ঞা... উত্তৰে-পূবে দক্ষিণে-পশ্চিমে কটক চলাবলৈ বৰদলৈয়ে পাতিদলৈৰ লগত মেল কৰিব। পৰে কুকনক ভেটিব। সেইমতে সেনাপতি কুকনে পূবে-পশ্চিমে উত্তৰে-দক্ষিণে পাচিব। শুভক্ষণ চাই অচ্যুতাই হিলৈত টিঙ্গিৰি

মাৰিব। এবং প্রকাৰে বৃহৎ কুকন সেনাপতিয়ে জঙ্গ-স্থলে বাহিনী কটক বাখিলে। বঙ্গাল নুইতৰ উত্তৰে জলে-স্থলে চক্ৰবেহু কৰি আছিল। সেনাপতি কুকনে বঙ্গাল ধৰিবলৈ আলচ পাতিলে। অচ্যুতাই মেল পাতি বোলে “সময় হোৱা নাই।” কুকনে গৰ্জন কৰি বোলে, “মোমাইক কাটিলোঁ, বায়ন-গণককো কাটিম।” অৰ্দ্ধদণ্ড পৰে অচ্যুতাই কুমাৰ্য্যন হিলৈত টিঙ্গিৰি মাৰি বোলে, “দেউতা, স্বৰোদয় মতে উত্তম পাইছোঁ। এহিষ্ণ শুভক্ষণ, বঙ্গালক ধৰক।” সেনাপতি কুকনৰ নাপবীয়া। চাৰি গোট ভূঞা পোৱালীৰ কানত খাটোলা দি খাটোলা সহিতে নৌকাত উঠি বঙ্গালক তেটি ধৰিলে। তন্মায়ানু বুদ্ধ লাগিল। বঙ্গালৰ তিনি কুৰি বাৰখানি নৌকা কুকনৰ সাতখানি নৌকাই মাৰিলে। হাবুদীয়া বকৱাৰ বাক তেওঁৰ চৰা নৌকাত অচ্যুতাই ১১ জন দলৈ সহিতে বাৰম্বাৰ মন্ত্ৰপুত কৰি কুমাৰ্য্যন, বৰহিলৈ, গঠীয়া, ঘিমক, পাখৰকলাই ফুটালে। বঙ্গাল পলাবলৈ লাগিল। সেনাপতি কুকনে বঙ্গাল খেদাবলৈ নাও মেলে, অচ্যুতাই বাৰণ কৰে। ৰাত্ৰি বঙ্গালৰ কোঠত অগ্নি জ্বলিল। কুকনে বোলে “আক্ৰমণ কৰ।” অচ্যুতাই বোলে “ধৰিবৰ নো, মজা দেখিববহে সময়।” পৰদিন প্ৰভাতে বঙ্গাল কোঠ এৰি পলাই গল। ৬মহাবাজৰ জয় হল। বৃহৎ কুকনে ছৰ্জৰা ভেৰী, ছকুৰি জয়টোল বজাই গুৱাহাটী অঞ্চল মানাহ পৰ্য্যন্ত ললে ॥”

জিকিৰ আৰু ছুফি বহুশ্ৰবাদ

ছুফি বহুশ্ৰবাদৰ ঐতিহাসিক অজ্ঞতাৰ হেতুকে বহুতে পঞ্চদশ শতিকাৰ নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনত বিদেশী প্ৰভাৱৰ বিতীৰ্ষিকা দেখিবলৈ পায়। ঋষ্টপূৰ্ব শতিকা দুই-একত ওমৰ খয়ামৰ জন্মভূমি পাৰশ্বৰ খোৰাছান আদি প্ৰদেশ জোৰেষ্ঠাৰ আৰু বৌদ্ধ ভক্তসকলৰ মিলন-স্থল আছিল। ঋষ্টীয় প্ৰথম দুই-এক শতিকাৰ পাছত আৰু ঘাইকৈ ছেছানীয় যুগত (২২৬-৭৫০) জোৰেষ্ঠাৰ আৰু বৌদ্ধ মতৰ লগত ঋষ্ট ধৰ্মৰ সমন্বয় ঘটোৱা মনেশৰ প্ৰবৰ্তিত ধৰ্ম তাত প্ৰচলিত হৈছিল। পাৰশ্বত ইছলামৰ প্ৰবেশৰ আগতে শ্ৰায়মান

হুছিবৰানে (৫৩১-৭৮) তেওঁৰ ৰাজসভালৈ ভাৰতীয় কেইবাজনো পণ্ডিতক নিমন্ত্ৰণ কৰি নিয়া কথাও মন কৰিব লগা।

ইফালে সেই সময়ত গ্ৰীছীয় আৰু সংস্কৃতৰ বিজ্ঞান-দৰ্শনৰ মূল্যবান গ্ৰন্থাৱলীৰ ভাঙনিৰে পেছলৰী ভাষা পৰিপুষ্ট হৈ পৰিছিল। তাৰ পাছত মনেশৰ অমুগৰণত সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ঐক্য সংঘটনৰ উদ্দেশ্য লৈ ইছলামে সেই বিবদমান জোৰেষ্ঠাৰ বৌদ্ধ, ঋষ্ট আদি ধৰ্মৰ সম্মেলনৰ চেষ্টা কৰে। দাবিষ্টান-ই-মাধাহিব আদি গ্ৰন্থই প্ৰমাণ কৰে এই যত্নত ইছলামৰ সফলতা স্থিৰ কিন্তু ধীৰ আছিল; কিয়নো পুৰণি ধৰ্ম-মত আৰু চিন্তালয়বোৰ বহুত শেষলৈকে তাত জীয়াই আছিল। পণ্ডিত ব্ৰাউনৰ মতে সেইদেখি ইছলামৰ সত্যতা এছিবিয়া, বেবিলনিয়া, পাৰশ্ব, ভাৰত আৰু গ্ৰীছৰ প্ৰাচীন সত্যতাৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈ পৰিছিল।

ছুফি বহুশ্ৰবাদৰ ওপৰত ভাৰতীয় বেদান্ত দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ অসীম। স্বামী গোবিন্দ তীৰ্থই আধুনিকতম গৱেষণাৰ পৰা ওমৰ খয়ামৰ মূল কবায়ান-বোৰত বেদান্ত দৰ্শনৰ উপৰিও ঋষ্টপূৰ্ব যুগৰ কবি ভৰ্তৃহৰি আৰু ঋষ্টীয় প্ৰথম কেই শতাব্দীৰ ভিতৰৰ বিষ্ণু শৰ্মাৰ সংস্কৃত শ্লোকৰ শাৰীয়ে শাৰীয়ে মিল দেখুৱাইছে। কবীৰ শঙ্কৰদেৱৰ সমসাময়িক; তীৰ্থভ্ৰমণত যাওঁতে শঙ্কৰদেৱে কবীৰৰ জীয়েকক লগ পাই অহা বাতৰি পাই নিজে গুৰুজনাক দেখা নোপোৱা বুলি খেদ কৰা কবীৰৰ এটি হিন্দী দোহা প্ৰচলিত আছে :—

“হামু কবীৰা হাবাম খোৰি।

হামাৰি বকাত হিল ছিল বিধি।

যো হৰি পূৰ্ণব্ৰহ্ম নিৰাকাৰ।

সোহি কৃষ্ণ পূৰ্ণবীৰ ফিৰি।

নিজ যশ প্ৰিয় কৰিঅ তান।

ব্ৰহ্মা শঙ্কৰ যাক ধিয়াই।

চৈতন্ত ৰামানন্দ হৰিব্যাস।

ৰূপ-সনাতন পাণ্ডু দোভায়া।

হামু কবীৰ অন্ত্য জাতি।

হামাকু আগে নপাইলা লাগ।

চৌদিশ শঙ্কৰ গেল বিছুৰি ॥

বিফল জনম নাহিল সিদ্ধি ॥

গোকুলে কৃষ্ণৰূপে অৱতাৰ ॥

কলিত শঙ্কৰ নাম ধৰি ॥

কলিত লোকক কৰিল ত্ৰাণ ॥

জানী মুনি যোগী তত্ত্ব নপাই ॥

জ্ঞান কৰ্ম যোগ কৰি প্ৰকাশ ॥

তেহো উপদেশ ভক্তিক পায় ॥

কেৱল ভক্তিক কৰিলোঁ খ্যাতি ॥

কি মোৰ দুঃসহ পৰম ভাগ ॥

হামাৰ বেটীকু জনম সফল। চিদানন্দ পতিক দৰশন পালা ॥
 হামাক বস্ত্ৰ দিলা শিবেসি পায়া। হামু পাবাৰ শিবে বোলায়া ॥
 তুহু দয়ালু শব্দৰ স্বামী। তুহু মেৰি চাহেব চাকৰ হামি ॥
 তোহাৰ ভক্তক শব্দৰ বাগী। ভিক্ষুক কবীৰ কবিল ইচ্ছা ॥”

শব্দৰদেৱৰ বিখ্যস্ত মুছলমান শিষ্য চান্দখাঁৰ গুণ-গান গুৰু-চৰিত্ৰবোৰত বহলাই আছে। চান্দখাঁৰ ৰচিত এটি বহুস্ত-মূলক তত্ত্বপূৰ্ণ বিতৌপন গীত প্ৰচলিত :—

ঘোষা। কিনো গীত গাইলি চান্দে, বে ববাই, কিনো গীত গাইলি চান্দে।
 গতুয়া এন্দুকৰ পাৱতে পবিয়া, বোন্দা বিবলীয়ে কান্দে ॥

পদ। বাঁহৰে আগতে বেলি চিকেমিকায়, চিলনী কি খাই জীয়ে।
 বেজীৰে আগতে ৰাকনে-বাচনে, উধানৈ কি কাপোৰ সীয়ে ॥
 আমৰে গছৰে তামোল-নাৰিকলে, কঠালৰ গছতে বেল।
 কবীৰৰ চাৰি ভাই বজাৰ হাতী-দাঁত, এন্দুৰৰ গাততে মেল ॥
 গাইএ গোহালি গিলিলে, ববাই, পঘায়ে গিলিলে গক।
 হাতত লক লৈ ৰাকনী পলাই গল, খেদি লই গল চক ॥
 বেবাই বাৰীকে গিলিলে, ববাই, ছুৰাৰে গিলিলে ঘৰ।
 হাতত জপা লৈ চোৰে খেদি গলে, গিৰিহঁত মাৰিলে লৰ ॥
 চাউলে খুৰলি গিলিলে, ববাই, তুঁহে উকৰালৈ কুলা।
 ৰজাৰে হাতী-দাঁত চিকুটি ছিঙিলে, কুঠাৰে কাটিলে মূলা ॥
 সাগৰৰ মাজতে ঘোৰাৰ ঠক্ঠকি, নগৰত বুৰিলে মাৰ।
 কহতু চান্দখাঁই, এই গীত ৰচিলোঁ, বুজা ভকতিৰ ভাৱ ॥”

স্বাহ মিলন “আজান ফকিৰ”ৰ নামত প্ৰচলিত জিকিৰবোৰ নিশ্চিতভাৱে মহাপুৰুষীয়া প্ৰভাৱত ৰচিত ইছলাম গীত; মহাপুৰুষীয়া প্ৰসঙ্গ-প্ৰণালীৰে এনেবোৰ নাম চাপৰি বজাই গোৱা বীতি আজি-কালিলৈকে প্ৰচলিত থকা চকুৰে দেখা কথা; জন-গীতৰ দৰেই এইবোৰ মৌখিকভাৱে ৰচিত, আৰু স্বভাৱতো জন-গীত জাতীয়, সন্দেহ নাই; স্বাহমিলনৰ নামতে এই গীতবোৰ কেন্দ্ৰীভূত যেতিয়া তেওঁৰ কাল জানিলেই জিকিৰবোৰৰ কালৰ নিৰ্ণয় হয়।

“দহ শ ছুকুৰি নবী ছনু হিজিৰি আকৌ পাঁচ বছৰ যায়।
 স্বাহ মিলনে এই জিকিৰ ৰচিলে কোৰান কিতাবত পাই ॥
 দিখৌ নৈৰ কাষৰি সূৰাণ্ডৰি চাপৰি বজাই সজাই দিলে মঠ।
 ছুকুৰি ভকতে লয় আল্লাৰ নাম মাহুৰি বনৰে কঠ ॥”

এই বৎসৰাঙ্ক সচা বুলি ধৰিলে ১০৪৫ হিজিৰি (১৬৩১ খৃঃ) বুঢ়া ৰজা প্ৰতাপ সিংহৰ (১৬০৩-৪১) ৰাজত্বত সোমায়; কিন্তু অন্ততঃ এইজন ৰজাই মাহুৰি বনৰ কঠত বহি ছুকুৰি ভকতে আল্লাৰ নাম লবলৈ দিখে নৈৰ কাষৰি সূৰাণ্ডৰি চাপৰিত মঠ সজাই দিয়া কথা কোৰান কিতাপত পাই এই জিকিৰ ৰচনা কৰা কথাৰ দৰেই অলীক বুলি অসম বুৰঞ্জীয়ে চকুত আঙুলি দি দেখুৱাব পাৰে। সত্যৰ অপলাপৰ উপৰি পদৰ দোষ ঘটায়ো বহুতে ইয়াক “এঘাৰশ ছুকুৰি” বুলি টনা-টনি কৰিব খোজে; তেতিয়াও ১১৪৫ হিজিৰি (১৭৩৬ খৃঃ) তাম্ৰিক শৰণীয়া শিৱসিংহৰ (১৭১৪-৪৪) আমোলত পৰে, আৰু তাতো ই খাপ খাব নোৱাৰে বুলি বুৰঞ্জীৰ সকলো তথ্য-পাতিয়ে জল্জলপটপটকৈ দেখুৱাব। “আজান ফকিৰেও কয়। দিন গলে ৰাতি হয় ॥” এনে পটভূমি প্ৰচলিত আছে। কোনোবা আহোম ৰজাই কিবা দোষত এজন মুছলমান ফকিৰৰ হুইচকু কাটিছিল, এনো কিম্বদন্তিও ইয়াৰ আনুষঙ্গিকভাৱে আছে। তদুপৰি জয়ধ্বজ সিংহৰ কালৰ (১৬৪৮-৬৩) আক্ৰমণকাৰী মিবজুমলাৰ লগত অহা বুৰঞ্জী-লেখক ছাহাবুদ্দিনৰ বিৱৰণৰ পৰা সেই কালত অসমত থকা মুছলমানবিলাকক আজান দিবলৈ দিয়া নহৈছিল বুলি বুজিব পাৰি। গতিকে তাৰ পাছত আৰু মায়াগৰা আন্দোলনৰ (১৮৬৯-৯৪) আগত, যেতিয়াই যি প্ৰসঙ্গৰ পৰাই হওক, পোনতে যি আজান দিছিল তেৱেঁই “আজান ফকিৰ” বুলি জনাজাত হোৱা সম্ভৱপৰ; আৰু তেতিয়া হলে এই জিকিৰবোৰ অষ্টাদশ শতিকাৰ শেষ ভাগৰ বুলিব লাগিব।—

ঘোষা। ক’তে হেৰুৱালি বাট, ঐ অন্ধলা, ক’তে হেৰুৱালি বাট।
 বেহাৰ দিলোঁ তোক হীৰাটক মুকুতা, বেহা কণা-কড়িৰ হাট ॥

পদ। ছুনিয়া এদিনৰ, ছুনিয়া দুদিনৰ, ছুনিয়া ফুলনি-বাৰী।
 কতক ছলে-বলে কৰ তই ছুনিয়া, ধৰিব খেৱালি মাৰি ॥

খেৱালি জালবে গুটি বাব বুৰি, পাহৰ লেখা-জোখা নাই।
 টিকনিত্তে ধৰি চৌচনি মাৰিব, সৱাকৈ একে ঠাইত পাই ॥
 এইনো বৰে ঘৰ কেহেলৈ সজালোঁ, কেহেলৈ সাঁচিলোঁ ধন।
 জপাব বৰ কাপোৰ জপাতে পচিব, হাড়তো গজিব বন ॥
 এইনো বৰে ঘৰ কেহেলৈ সজালোঁ, শুবলৈ নাটিলে পাটি।
 মৰিবৰ সময়ত বাজলৈ উলিয়ায় ঘৰ ছুৱা যাব বুলি ॥
 বৰ ঘৰ ভাগিলে সজাম ভালে কৰি আগতকৈ ৰূপহী কৰি।
 দেহা বুঢ়া হলে বাখিম কেনে কৰি যাব নিজ ঘৰে চলি ॥
 ঘৰও ভাগিব মাৰলি হালিব, চটিতো ধৰিব ঘূণে।
 মোৱাতৰ টেকেলাই ধৰি লৈয়ে যাব, জামিন হৈ বাখিব কোনে ॥

জন্ম-মৰ্ধে গোটোৱা কিছুমান জিকিৰত “আপোনাৰ শৰীলক আপুনি নিচিনো”
 আদি দেহ-বিচাৰ বা টোকাৰী নাম, আৰু কেতিয়াবা “কি বুদ্ধি কৰিলোঁ বাৰীত
 ডামেকলে কই” আদি গবখীয়া নামো স্মুৱাই লেখত সবহ আৰু জোখত তাকৰ
 কৰা ছুখৰ কথা হৈছে। মহাপুৰুষীয়া গীতত মৈথিলী শব্দ মিহলি কৰাৰ দৰে
 ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা “ছনিয়া”, “মোৱাত”, “জামিন” আদি শব্দ স্মুৱলা হৈছে।—

“কলিমাহে বৰ ধন লাগে মনে ভাব। আউৱলে পয়দা হল কলিমাহে আগ ॥
 কলিমাহে বৰ ধন মনে লৈবা ধৰি। কতো লোকে নাপায় তাক হলে গুনাহগিৰি ॥
 কলিমাহে বৰ ধন আন নহয় সাৰ। বান্দাক ভেটিয়া আছে কুঁৱলী আন্ধাৰ ॥
 কলিমাহে বৰ ধন আন নহয় তুল। তামান্ আলান্ মাজে কলিমাহে ফুল ॥
 কলিমাহে লাহ তামিন্ কলিমাহে সাৰ। কলিমা নললে বান্দা দিনতে আন্ধাৰ ॥
 কলিমা নামে সাৰথি জীউৰ লগে যায়। যি ঠাইতে ছালাম যোগায়

সি ঠাইতে শোধায় ॥

কলিমাহে লাহ আমিন্ ভেটি আছে কালে। যেন যুগ পছ ভেটে চউপাশে জালে ॥
 কোকিলাৰ ডাকৰ আগে সৰ্বলোকে জাগে। কিবা বস্তু লৈয়া যাবা

গুৰুজনৰ আগে ॥

নিশা পোহাইয়া গলে কোকিলৰ বাৱ। সাউদ সমে স্বাহমিলনে মেলি আছে নাও ॥

অসমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যয়ন

মহা পুৰি

নৱন্যাস উন্মেষৰ কাব্য-উপন্যাস

- ১। চিন্তানল
- ২। প্ৰতিমা
- ৩। বীণ-বৰাগী

- ৪। কদম-কলি
- ৫। বঙ্গিনী
- ৬। চকুলো

৭। গল্পাঞ্জলি

শ্ৰীডিম্বেশ্বৰ নেওগ

শুৱনী প্ৰকাশ
 তিম্পুৰ, গুৱাহাটী
 ১৯৬৩

উচ্চৰ্ণা

আজলী “মিৰি-জীয়ৰী,” মনমোহিনী “মনোমতী,” বাংঢালী “বলিলী,” বহুবহী “বহুদৈৰ্ঘ্যগিৰী,” পৰিত্ৰ “নিৰ্ঘল ভকত” আদিৰে অসমীয়া উপন্যাসৰ ওখ ভেটি বান্ধোতা; অসমীয়া সমাজ আৰু ভাষাৰ সেই কালৰ অৱস্থালৈ চাই ইংৰাজীত ৱাণ্টাৰ স্বৰ্ট বা বঙলাত বন্ধিমচন্দ্ৰৰ দৰেই অসমীয়াত উপন্যাসৰ অভিনৱ বৰঙনি যোগাওঁতা; “ভোলাই শৰ্মা”ৰ ভাও লৈ “আত্ম-বিনোদক থিয়েটৰ” পতাৰ লগতে বিমল হাঁহি-বসেৰে সদৌ অসমীয়া সাহিত্যিক সমাজৰ চিত্ত-বিনোদন কৰোঁতা; “সত্যাই নবকী”ৰ নিচিনা চৰিত্ৰ অঙ্কন কৰোঁতেও বিপুল মানৱীয় সহানুভূতিৰ কীৰ্ত্তাৱলী লিখনি ধৰোঁতা

ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ

পুত সোৱৰণত

“চিন্তানল” কাব্য—কমলাকান্ত

জোনাক বাতিটি, কপহী হাঁহিটি শুৱায় জগত কেনে বিতোপন।

নিচুক জগত, নিদ্ৰাৰ কোলাত, কোনে মন্ত্ৰ মাতি হৰিলে চেতন ॥

মামুহ জাতি স্বভাৱতে কল্পনাশ্ৰিয়; এই গুণৰ সহায়তে দিনেকীয়া জীৱনৰ গল্পময় কাৰ্য্য-তালিকাৰ মাজতো বিনন্দীয়া আশীৰ উপভোগ কৰিবলৈ মামুহ সমৰ্থ হয়। আপুৰুগীয়া হলেও জগতত এনে অনেক লোক আছে যি তাৰ উপৰি এই পৃথিবীতে নানা অপাৰ্থিৱ জেউতি দেখিবলৈ পায় আৰু শব্দ বা বৰ্ণৰ মায়া-জালেৰে তাক আনৰো দৃষ্টি-গোচৰ কৰিব পাৰে। ই ঈশ্বৰ-প্ৰেৰিত লোকৰে কাম বুজিয়ে বহুতে ভাবিছিল; অন্ততঃ ই প্ৰেৰিত মুহূৰ্ত্তৰ কথা নহলে সিমান উত্তম হ'ব নোৱাৰে বুলিলে এই মতৰ পোষকতা কৰোঁতা বহুতো ওলায়। ওপৰত তুলি দিয়া প্ৰথম পদফাকি গতানুগতিক, তাত অসাধাৰণ বা অভিনৱ বুলিবলৈ একো নাই; কিন্তু এই দ্বিতীয় ফাকি কথাত তেনে এটি বাহুকৰী বা সন্মোহন বিতাৰ প্ৰভাৱ অনুমান কৰিব পাৰি। এই ফাকিটি আলোচিত পুথিৰ “পূৰ্ণিমাৰ বাতিলৈ চাই” পত্ৰটিৰ ভিতৰতে বিশেষ সৌন্দৰ্য্যব্যাঞ্জক!

স্বভাৱ-কবি স্বদেশ-প্ৰাণ শ্ৰীকমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্যৰ “চিন্তানল” পদ-পুথিখনত এইদৰে ছেগা-চোৰোকাটক সৌন্দৰ্য্যৰ আভাস দেখিবলৈ পোৱা হয়, কিন্তু ইয়াৰ দুই এটি কবিতাৰ বাহিৰে তাৰ বিকাশ দেখিবলৈ পোৱা টান। ভট্টাচাৰ্য্য পোনতে স্বদেশ-প্ৰাণ, তাৰ পিছতহে কবি। পূৰ্ণিমা বাতিৰ এনে এটি সোণৰ সপোনেও তেওঁক সৰহ কাল মোহত বুৰাই ৰাখিব নোৱাৰিলে, জন্মভূমিৰ নানান চিন্তাই তেওঁৰ মোহ ভাঙি দিলে। তেওঁৰ আজি চকুত টোপনি নাই, কিন্তু কবি-প্ৰাণৰ সৌন্দৰ্য্য-সাধনাত নহয়, প্ৰকৃত দেশ-প্ৰেমিকৰ দেশৰ চিন্তাত। তেওঁৰ মনেৰে অসমৰ এনে দুৰৱস্থাৰ কালত পূৰ্ণিমাৰ জোনৰ হাঁহিটি ৰঞ্জিতা খাই পৰা নাই। সেইবাবে তেওঁ গভীৰ দুখেৰে কৈছে—

পূৰ্ণিমা জোনটি, কপহী হাঁহিটি, এৰি হাত যোৰোঁ কৰা পলায়ন।

তোমাৰ কিৰণ, নকৰে শোভন, দুৰ্ভাগা অসম পাপৰ বদন ॥

এই পদ-পুথিখন যোৱা শতিকাৰ শেষ চতুৰ্থাংশৰ ভিতৰত লিখা। সেই সেই কালৰ অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য আৰু সমাজৰ অৱস্থা চাই আৰু “জাতীয় উন্নতিৰ সহচৰ স্বৰূপে, ই এটি মূল্যবান চেষ্টা আছিল। গল্পতকৈ পগুই সকলো যুগৰ সকলো জাতিৰে হৃদয় সহজে অধিকাৰ কৰে বুলিয়ে হয়বা, স্বভাৱ-কবি ভট্টাচাৰ্য্যই তেওঁৰ হিয়াত লগা কথাখিনি পগুতে ঢালি দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল। তেওঁৰ অকপট স্বদেশ প্ৰেম আৰু স্বভাৱ-জাত কবিত্বৰ মিলনত কবিতাৰ নিজৰা মাজে মাজে বৈ আৰু শুকাই চলিছে সচা, কিন্তু তাত কাব্য-কলাৰ সাধনা এটি বিৰল। এইদেৰি “পুথিখনৰ ছন্দ-বন্ধ একো লাগ-বান্ধ নথকাৰ বাবে পঢ়িবলৈ মিঠা” নুলগাৰ উপৰিও, কিছুমান উৎকট গল্পময় কথা যেনে আছে তেনেই পগুত ঠাই দিবলৈ যত্ন কৰাত সাহিত্য স্বৰূপে বহুত ঠাইত ইয়াৰ মূল্য টুটিছে।

তথাপি “পূৰ্ণিমা ৰাতি”, “মৰিশালি”, “জাতীয় গোৱৰ” কবিতাকেইটিৰ ঠায়ে ঠায়ে কবিত্বৰ স্তম্ভৰ আভাস জিলিকি পৰিছে। ঘাইকৈ, সামৰণিৰ “পাহৰণি” কবিতাটি আছোপান্ত বিতোপন আৰু ভট্টাচাৰ্য্যৰ চূড়ান্ত ৰচনা। বৰ্ত্তমানৰ গোটেই অসমীয়া পগু সাহিত্যতে এইটি কবিতাই বিজ়নি দিব পাৰিব। “তেজপুৰৰ কাছাৰি ঘৰৰ চোতালত পৰি থকা শিল এডোখৰ দেখি মনৰ ভাব”ত কবিয়ে পগুটি আবন্ত কৰিছে—

কোৱাঁ পাহৰণি, তোমাৰ পেটত, কতনো ৰাখিছা বুৰঞ্জী স্মাই।

চিন্তিলে এবাৰ, মৰোঁ পুৰি দেই, কত জাতি-কীৰ্ত্তি খালা গিলি হায়।

স্বদেশ-প্ৰাণ ভট্টাচাৰ্য্যৰ কবিতাৰ বিষয় এনে দেশ-হিতৈষণামূলক হবই লাগিব। পোনতে প্ৰত্নতাত্ত্বিক মনোবৃত্তিৰেই এই শিলটিক কবিয়ে তাৰ জন্ম-কাহিনী স্মৃতিছে আৰু যি শিলটিত সেই কাৰিকৰি খটাইছিল, তেওঁৰ জাতীয় সভ্যতাৰ বিচাৰ কৰিছে। এই বিচাৰৰ তেওঁ সমিধানো পালে—

চিন্তাৰ নিনাদে, শুনিলোঁ ই ধ্বনি, বিকিলে শোকৰ জোঙাল শেলে।

প্ৰকৃতিয়ে দিয়া, দেশৰ স্নেহটি, তেজ হই ঘনকৈ ধাৰেৰে বলে ॥

ই “চিন্তাৰ নিনাদ”হে, কল্পনাৰ নহয়; তথাপি দেশৰ স্নেহ তেজ হৈ বোৱা কথাটি নিশ্চয় কবিত্বপূৰ্ণ। সেই চিন্তাৰ বলেৰেই লেখকে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ঐশ্বৰ্য্যৰ খ্যাতি স্বৰূপ আছিল বুলি যেতিয়া বুজিলে, আকাশী-বাণীয়ে তেতিয়াই

তাক সমৰ্থন কৰিলে, আৰু কবিয়েও “শুনা কাণ পাতি, ব্ৰষ্ট আৰ্য্যগণ, বতাহ মাতত আকাশী-বাণী” বুলি সেই সমৰ্থন আমাৰ কৰ্ণগোচৰ কৰিলে। এইখিনিৰে পৰা চিন্তাতকৈ কবিত্ব কল্পনা-চকুহে মেল খালে, আৰু তাৰে তেওঁ যি দেখিলে সি অতি মৰ্মাস্তিক, অতি স্তম্ভৰ।

চিঞৰি কান্দিছে, শুনা ব্ৰহ্মপুত্ৰে, শিলনি ডৰাত নীৰলে বহি,
বিলাপে ই নদে, যেই দিন ধৰি, আৰ্য্যৰ গোৱৰ পৰিল খহি।
শুনি ই বিলাপ, কুকুৱাই কান্দিছে, পানীৰ কাষৰ গছত পৰি,
মনৰ দুখেৰে, হৃদয় বিদাৰি, আৰ্য্যৰ কাহিনী স্মৰণ কৰি।

দীন-হীন অসমৰ প্ৰকৃতিয়ে কবিত্বৰ নিজা হৰিষ-বিষাদৰ কল্পনাত উট-বুৰি কুৰাতকৈ দেশৰ দুৰৱস্থাত ‘বিলাপ’ কৰাই অধিক স্বাভাৱিক। এই প্ৰসঙ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিলাপ আৰু কুকুৱাৰ কান্দোন যেনে জাতীয় তেনে মৌলিক হৈছে, আৰু সেইদৰে সেইবোৰে পঢ়োতাৰ চকু-লোঁ টানি আনিব খোজে। এইদৰেই কবিতাটি ভাব, ভাষা আৰু ছন্দত ক্ৰমে অধিক মূৰ্ত্তিমতী হৈ উঠিছে। কবিত্ব কল্পনাৰ প্ৰসাদতে শোণিতপুৰৰ মহাভৈৰৱ দেৱালয়ত উষাই নিতৌ পূজা-সেৱা কৰা সেই আবতিৰ মঙ্গল শঙ্খ আমাৰ কাণত আকৌ স্তম্ভৰ স্তম্ভৰ হৈ বাজি উঠিছে!—

শত কাঁহ ঘণ্টা বাজিছিল, আইটা উষাৰ পূজাৰ বেলি,
শত ঢাক-ঢোল শঙ্খ-পাঞ্চজন্ম, বাজিছিল আৰু মহৰি কালী।
সোণালী পাটীত বহি সেইদিনা, পূজিছিলে তযু চৰণ-তল,
বেষ্টিত চৌদিশে কপৰতী সখী, পদ্মিনীক যেন হংসিনী-মণ্ডল।

কিন্তু অসমৰ স্বাধীনতা-বেলি মাৰ যোৱাৰ লগে লগে সেই বাণৰ নগৰ তেজপুৰৰ আৰু তাৰ দেৱালয়ৰ কি দশা! এইদৰেই তাৰতৰ স্বাধীনতা লোপ পোৱাৰ লগে লগে তাৰ লগৰীয়া জাতীয় কীৰ্ত্তিবোৰ উপযুক্ত বুৰঞ্জী-লেখকৰ অভাৱত নাইকিয়া হবৰ উপক্ৰম হৈছে। আজি বিদেশী শাসনৰ আয়োজিত লিখা বুৰঞ্জীত আমি লোকৰ অতিৰঞ্জিত গোৱৰৰ কথা পঢ়ি বিভোৰ। আজি আমি বিদেশীৰ অকহী পুৰুষৰ বংশাৱলী বিচাৰিছোঁক, কিন্তু নিজৰ পূৰ্বপুৰুষ-সকলৰ কাহিনী কোনোবাই স্মৃতিছে আমি পেপুৰা; আৰু বছৰদিয়েকৰ

মুৰত নিজ আই-বোপাইৰ নামকো পাহৰিম যেনেই হৈছে ! ইয়াকে লেখকে মহাভৈৰৱক সম্বোধন কৰাৰ চলেৰে দুখেৰে বৰ্ণাইছে।

তাৰ পাছত, আন আন দেশত পুৰণি সভ্যতাৰ অস্থিয়েই পুৰণি জাতীয়তাকেনেকৈ নকৈ গঢ়ি তুলিছে তালৈ লক্ষ্য কৰি এই শিল্পছটিৰ আৱশ্যকতা দেখুৱাইছে—

সিদিনা বোমৰ, ভগা চিনবিলাকে, নিজ স্বাধীনতা আনিলে মাতি।
গ্ৰীচকো ইদৰে ই চিনবিলাকে, লগালে সিদিনা একতাত গাতি।
তেন্তে তুচ্ছ বুলি নাভাবো ই শিল, হুদয়-মাজৰ জপৰ ধন;
কৰিব এদিন ভাৰত-সম্ভানে পৰাণ-প্ৰতিষ্ঠা ইয়াৰ সাধন।
জন্মিব সিদিনা শতেক মেটছিনি, তুচ্ছ পৰি থকা শিলৰ পৰা;
শত গৰিবলি জনম লভিব, কৰিব পোহৰ ভাৰত-ধৰা।
সিদিনা বুৰঞ্জী কৰিব উদ্ধাৰ, আছে লিখা এই শিলৰ ভিতৰ,
চিয়াঁহিৰে লেখা নহয় পাতত, যুগমীয়া ইটো লেখা শোণিতৰ।

কিন্তু হঠাতে তেওঁৰ এই সুখৰ সপোন নিৰ্দ্দয় দিঠকে ভাঙি দিলে। নিজ দেশৰ গুণীৰ গুণৰ মোল হুগুজা আৰু নানান সম্প্ৰদায়ত বিভক্ত হৈ ভাই-ভাই-ঠাই-ঠাই হোৱা “ই হেন জাতিক, হয় কোন দিন, দিব একতাই সাদৰৰ মাত ?” এইদৰে আকৌ ঘোৰ সন্দেহেৰে তেওঁৰ মন ভৰি পৰিল। কবিৰ চিবসেৱাৰ **ধনী আৰু** চিবহেপাহৰ ধন ভাৰতৰ ভবিষ্যত সম্পৰ্কে এনে সন্নিগ্ধ হৈ তেওঁ গভীৰ দুখৰ হুমুনিয়াহ পেলাইছে—

পাহৰণি হেৰা, তোমাৰ অনন্ত গৰ্ভত থোৱা নি এই ভাৰতক;
আন্ধাৰ সিঁকুৰ অতল তলত পেলোৱা নি, সৰে পাহৰোক।

বাঁহী, বোড়শ বছৰ, সপ্তম সংখ্যা; কাতি, ১৮৪৮।

“প্ৰতিমা” কবিতা—চন্দ্ৰকুমাৰ

ইংৰাজী সাহিত্যৰ এলিজাবেথ ডন আদি কেজনমানক উঠৰ জন্মানে ‘মনস্তত্ত্ববিদ কবি’ নাম দিছিল, কিন্তু তেওঁলোকত যে সেই আখ্যা সমূলি বজ্জিতা নাথায়, এই বিষয়ত সমালোচকসকল প্ৰায় একমত। সৃষ্টিৰ মহান নাটত মাহুহ আত্মাৰ ভাগ আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ দাৰ্শনিক অমৃতৰ দ্বাৰা প্ৰণোদিত ইটালীয় কবি ডাণ্টেৰ ‘ডিভিনা কমেডিয়া’, বা জাৰ্মান কবি গথেষ ‘কষ্ট’ৰ শাৰীৰ কবিতাহে প্ৰকৃত মনস্তত্ত্বমূলক বুলিব পাৰি। এনে মহান কবিসকলৰ মন আৰু কল্পনাত সৃষ্টি আৰু জীৱন-বহুতৰ বিশেষ ব্যাখ্যা জিলিকি উঠে আৰু সি জীৱনৰ ভাব-ধাৰা একত্ৰিত আৰু উদ্দীপিত কৰে; আত্মাৰ ইতিহাসত প্ৰতিফলিত হোৱা অমুসৰি মানৱ অদৃষ্টৰ মহান নাটকৰ তেওঁ নিজে যি সামান্য আভাস পায়, তাৰ সহায়ত নিজৰ আনন্দ-বেজাৰ, আশা আৰু ভয়ৰ অমৃতভূতি অধিক তীব্ৰ আৰু উচ্চ হৈ সেই বোধৰ অৰ্থ আৰু বহলাই পেলায়। সুপ্ৰসিদ্ধ সমালোচক মেথু আৰ্ণল্ডৰ “জীৱনৰ ব্যাখ্যা ৰূপে কবিতা”, তাৰো মৰ্ম এয়ে।

কবিতাৰ বিষয় বিষাদ, হাঁহি, প্ৰেম, ঘৃণা আদি জীৱনৰ ওপৰ ভাগৰ সামান্য অভিজ্ঞতাৰ কথাও হব পাৰে; তথাপি যদি কবিয়ে এইবোৰৰ ভিতৰতো চেতনা জগাব পাৰে, যদি বিবিধ আৰু বিচিত্ৰ ঐক্যেৰে আৰু নানান চলন্ত মানস-চিত্ৰেৰে সেইবোৰক তীব্ৰ অভিজ্ঞতাত পৰিণত কৰিব পাৰে, তেন্তে তেনে কাব্য-কথাও সমানে অতি উন্নত ধাৰণা, অতি গভীৰ অমৃতৰ, আৰু অতি সুন্দৰ, আৰু অতি জটিল যুক্তিৰ শ্ৰেণী-বিভাগ আৰু ধৰ্মালাপো হব পাৰে। স্কটি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰথম কবিতা পুথি “প্ৰতিমা”ৰ ভালেখিনি কবিতাই এই জাতিৰ অতি ওখ শাৰীৰ কবিতা, আৰু আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যত ইহঁতৰ উপমা বিৰল।

“প্ৰতিমা”ৰ পোনৰ কবিতাটিয়ে তেওঁৰ “হৃদয়ৰ মন্দিৰত লুকুৱা প্ৰতিমা” চাবলৈ দৰ্শকৰ বাবে আঁৰ-কাপোৰ দাঙি ধৰিছে। “প্ৰতিমা” কবিৰ “হিয়াৰ বিকাশ” স্বৰূপ; ইয়াত কেৱল যত্ন কৰা হৈছে তাৰে

“দিবলই এফেৰি আভাষ।” তাৰ বাবেই তেওঁ মাতিছে, “সখী চিত্ৰলেখা মোৰ কল্পনা স্তম্ভী, সমিধান দিয়! আহি মোক।” আৰু তাৰ পাছত “আধাকুটা আবেগৰ ইমান জুৰি, দিলে! মেলি হৃদয় দুৱাৰ” বুলি দুৱাৰ মেলি দিছে।

তাৰ পাছত “জীৱন উচ্ছ্বাস।” ইয়াত কবিয়ে পোনতে “কল্পনা-জখলা”ত উঠি কেনেকৈ “সবগৰ ভোগ মই মৰ হৈ বাজিলোঁ।।” আৰু কেনেকৈ “সংসাৰ-বান্ধু” “হেঁচা মাৰি ধৰি উঠিব নিদিয়” তাকে বৰ্ণাই পিছত নিজৰ ভুলৰ সৈ কাঢ়িছে।

মিছা ভাৱনাত কিয় শক্তি হেৰুৱাওঁ, পৰি হুনিয়া কাঢ়িছোঁ ॥

বুলিলোঁ মোহত বাক সংসাৰ বান্ধু, তাকেহে কুটুম মানিছোঁ।

সাবটি বুকুত লওঁ, মিছা আশা এৰোঁ, মৰতৰ মৰণ আলয়।

বুৰি আশা ইয়াতেই, বান্ধো ইয়ালৈকে, জীৱনৰ উদ্দেশ্য নিশ্চয় ॥

গতিকে “শতমুখী বাসনা” এৰি “একত আশ্ৰয়” লোৱাকে কবিয়ে ধিৰ কৰিছে; কিয়নো মঙ্গলময় সৃষ্টিয়েই “বিশ্বৰ মঙ্গল নিদান”ৰ দৰে মানৱ আত্মাৰো প্ৰমাণ স্বৰূপ।

“সংসার বহুত” কবিতাত কবিয়ে এনে বহুত-ভেদৰে চেষ্টা কৰিছে আৰু “জীৱনৰ দলি”ত “উফৰি ত্ৰিভুবন দেখি” জীৱনৰ লক্ষ্য বিচাৰিছে,— “মোক সামৰিব কোন লগৰীয়া? মই যে অকলে বুলোঁ।।” “মই” আৰু “বিশ্ব-ভাৱৰীয়া” কবিতা দুটিত বিশেষকৈ বেদ-উপনিষদৰ চৰম ভাব এটি কবির অন্তৰ্গামী ভাৱে বৰ্ণোৱা হৈছে—

মই মই মই মাত্ৰ বিপুল সংসাৰে, মই মই মই স্তবে শুনা।

বাজিছে প্ৰাণৰ বীণা তান, মই বিনা আছে নো কি গুণা।

সামান্য তুমি, মই বা প্ৰাণী-সমাজ কিয়, গ্ৰহ তৰা আদিৰে বিশাল অগ্নীম সৌৰ জগত এই বিৰাট ‘মই’ত নিমিষতে লীন যায়। “বিশ্ব-ভাৱৰীয়া”ত ইয়াকে মানৱাত্মাৰ “লীলা” বোলা হৈছে! কবির অনুপম ভাৱে—

সৃষ্টি-পাতনিৰে পৰা নীল আকাশত, কিৰণৰ জাল মেলি ডাৱৰ ধৰিছা।

টিপটীটি হৈ উৰি টিপতে লুকাই, গৰুণৰ পথা মেলি বিচাৰি ফুৰিছা ॥

“অতৃপ্তি” কবিতাত ইংৰাজ কবি টেনিছনৰ দৰে, কবিয়ে স্বৰ্গীয় নিৰাশাৰ অতল তলি বিচাৰিছে, “অতৃপ্তিৰ নহি বহি তৃপ্তিৰ সাগৰ; বিচাৰি কেতিয়া পাব অন্ত ভাগৰৰ।” “অকলশৰীয়া” কবিতাত “অকলই উৰি উৰে প্ৰাণৰ পখীটি, কল্পনা-বিহাৰী” বুলি প্ৰাণ-পখীৰ, “প্ৰকৃতিৰ হিয়া যেন বৈবাগ্য আধাৰ” আৰু “কোলাহলপূৰ্ণ কিন্তু নিমগ্ন” অশেষ মানুহৰ বাজ্যৰ আৱিষ্কাৰৰ কথা বৰ্ণাইছে। “শূন্য বহুত” লগ-হেৰোৱা মানুহ-প্ৰাণৰ বাবে সংসাৰ সচাকৈয়ে এক “জনপূৰ্ণ নিৰ্জন।” “চিৰলগৰীয়া” কবিতাত ইমান দিনে জীৱনৰ সঙ্গী বিচাৰি শেষত নিজ হিয়াতে পালে; তেওঁ আন কোনো নহয়, “সংসাৰৰ হৃথে স্তখে লগৰীয়া মোৰ, পৰম বান্ধৱ এই আশ্বাস আত্মা।” সেইদৰে “জীৱনৰ লগৰীয়া” কবিতাত, যাক “স্তম্ভৰ আৰাধনা তোমাতে অৰ্পিম,” “আকাশ পটত উঠি জোনাইৰ দৰে প্ৰচাৰিবা জগতত মৰমে ধৰম” বোলা হৈছে, কবির এই “সকলোৰে অধিষ্ঠাত্ৰী” আন কেও নহয়, “আনন্দৰ নিজৰনি তুমি প্ৰাণ মোৰ।”

এইদৰে স্বৰূপতে চন্দ্ৰকুমাৰ এজন তত্ত্বদৰ্শী কবি, তেওঁৰ কবিতাৰ ভাব সাধাৰণ আৰু উপকৰা নহয়। সৃষ্টি আৰু জীৱনৰ তত্ত্বমূলক বিষয়ত তেওঁ স্থনিপুণ কবির দৰে এটা চেতনা জগাই তুলিব পাৰে, এয়ে তেওঁৰ মহত্বৰ লক্ষণ। বৰষৰ গুৱনী জীয়াবী এটাক উলিয়াই দিওঁতেও কবির ‘আশীৰ্বাদ’ত কত তত্ত্ব, কত কথাইনো ফুটি ফুটিল!—

গহীন মুখৰ ভাৱ দেখি আজি তোৰ, জানিলোঁ নহয় স্থায়ী একো।

স্নেহে-চকা সংসাৰৰ তত্ত্ব কোনে লব, মৰমৰ হুঁয়া-বাজী চাব?

দেখিছোঁ যি, এয়ে কপ নহয় ইয়াৰ, কত বজ ধৰিব, সলাব।

হাঁহি খলখলি গৈ কান্দিবও পাৰে, ধেমালিৰে চলে নে সংসাৰ?

ধেমালি! ধেমালি মাথোঁ গোটেই জগত, এদিনতে একুৰি বছৰ।

আকাশৰ তলে মোৰ ধেমালিৰ ঘৰ, বিশ্বৰ ছোৱালী-লৰা সঙ্গী,

ভাই-ভনী লই মোৰ সংসাৰৰ খেল, কোনে চাব মোৰ ভাও-ভঙ্গী।...

ধেমালিৰ সেকা মোক দেখুৱালি কেনে, তয়ো মোক এৰি যাব খোজ?—

কিন্তু পাছ যুহুৰ্ত্ততে কবিয়ে বুজিলে, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাতকৈ একোৱেই অধিক শ্ৰেষ্ঠ হ'ব নোৱাৰে। কবিয়ে কব খুজিছিল, “সংসাৰৰ বিচিত্ৰ গতিত

পাহৰিলি, ধূলি-ধেমালিৰ ভাইটিকো।” কিন্তু ততালিকে বুজিলে যে ঈশ্বৰৰ বিধানতকৈ একোৱেই অধিক বিচিত্ৰ আৰু অধিক সুন্দৰ নহয়। তেতিয়া বৈবাহিক জীৱনৰ অতি মহৎ উদ্দেশ্য, পৱিত্ৰ কৰ্ত্তব্য, আৰু বৈণীৰ তাত কি ভাগ, সকলো একেলগে মনত পৰিল, আৰু ভাদ-মহীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভৰ সোতৰ দৰে সি কবিতাত ববলৈ ধৰিলে—

ঈশ্বৰৰ জীৱ, দিব ঈশ্বৰেই দিহা, কিয় মোৰ মনাই লুপ্ত ?

সংসাৰত ঈশ্বৰৰ কাৰ্য্য কৰিবলৈ, মানুহক দিবলৈ ছয়া,

ঘৰ এৰি গলি তই, কিহৰ বেজাৰ ? বিশ্ব জুৰি মলিয়াওক দয়া।

সংসাৰ-মৰুৰ শ্ৰাম বট বৃক্ষ কপা, সন্তাপীৰ স্মৃতি, পাপীৰ ত্ৰাণ ;

পুণ্যবাট দেখুৱাতী সৰগ জীয়াবী, আগ বাঢ়া কৰি শান্তি-স্নান !

ত্বিত মৰত মুখে ঢালিবা পীয়ুষ, অন্ন দিবা অন্নপূৰ্ণা হই—

বৰ্ত্তমান অসমীয়া কবিতাৰ এনে (ছৱাইম) মহৎ দহোটি শাৰী আন কোনো লেখকত সহজে পোৱা নহব। “বিশ্বজুৰি মলিয়াওক দয়া,” “সংসাৰ-মৰুৰ শ্ৰাম বট বৃক্ষ কপা,” “ত্বিত মৰত মুখে ঢালিবা পীয়ুষ” এনে ভাব আৰু ভাষা এক মাত্ৰ “প্ৰতিমা” পৈণত খনিকৰৰ বাহিৰে আনৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে। ৱৰ্ডছৱৰ্ণৰ ‘কবিতাই জ্ঞানৰ আদি আৰু অন্ত, ই মানুহৰ হৃদয়ৰ দৰে অমৰ’ বা ডক্টৰ জনছনৰ ‘প্ৰতি মহৎ গ্ৰন্থই আমাক জীৱনৰ উপায় শিকাব লাগিব’ আদি বাণী যেন এনে বচনাৰ ভিতৰেইহে সাৰ্থক হয়।

“প্ৰকৃতি” কবিতাত গুটীয়া সুখ-দুখ, হৰিষ-বিবাদ, জীৱন-মৰণৰ প্ৰতি সি যে নিৰ্দিষ্টকৰ, “ক’ব কোন কিবা হল, চিন স্মৃতি পমি গল, প্ৰকৃতি যে তেনেকৈয়ে বল,” তাকে সুন্দৰ উপমাৰে বৰ্ণোৱা হৈছে। “শান্তি” কবিতাত “প্ৰেম মৃত্যুঞ্জয়”, প্ৰেম “স্পৰ্শমণি সংসাৰৰ”, “প্ৰেমইহে শান্তি জগতৰ”; তৰুপৰি শান্তি নিজ হৃদয়ৰ বস্তু, “আপোনাৰ ঘৰ”, আৰু “সংসাৰৰ উপেক্ষা বাশি” “বাটকৰা লোক” আৰু আমাৰ “অভিমান ভৰা হৃদয়ত, বিক্ৰিবতো উপেক্ষাৰ বাণে। আৰ্মি হেবা নৰ সংসাৰত দাসৰো যে দাস নাজানানে ?” “ইচ্ছা” কবিতাত “কি ভয় মৰণে-ৰণে, ইচ্ছা সৰ্বদলী” আৰু ‘কৰ্মদেৱ’ত “শক্তিৰ সন্তান মই নোহোঁ আৰু কেও” এই দুটি নতুন সত্যজ্ঞাপক বাণী।

“মানৱ বন্দনা” কবিতাত কবিৰ ঘাই বাণী সুন্দৰৰ সাজ পিন্ধি অতি মৌলিক-ৰূপে দেখা দিছে—

মানৱী জনম দিয়া উটুৱাই মানৱী কৰম-সোতে,

মানুহৰ মৰম বুজিবা মানুহে, ধৰম যে মৰমতে।

মানুহেই লগ, মানুহেই সঙ্গ, মানুহেই পৰাংপৰ,

এই যে পৃথিৱী স্বৰ্গতো অধিক, মানুহৰ নিজাপী ঘৰ।

মানুহেই দেৱ, মানুহেই গৈৱ, মানুহ বিনে নাই কেৱ।

কৰা পূজা, অৰ্য্য পাদোদক লৈ,—জয় জয় মানৱ দেৱ।

“বনকুঁৱৰী,” “জলকুঁৱৰী,” “তেজীমলা” আদি কবিতাৰ ভিতৰেদিও এই মৰমৰ বাতৰিয়েই ঘাইকৈ উশাহ লৈছে। —“মৰম তিখাৰী, বিচাৰিছো দেবি, প্ৰাণৰ অমিয়া মাধুৰী।” (বন-কুঁৱৰী)। “তেজীমলা”ৰ—

কুমাৰী ছোৱালী, কুটুমে পেলালে দলিয়াই মৰম ফেৰি।

মানুহে মানুহে ইমানহে মৰম, চকুলো পৰে জুঁৱৰি।

মানুহৰ চোতালত মাধুৰী ফুটিলে, মানুহে নিচিনি হয়।

সাৰি-তুলি ছিন্দি মোহাৰি পেলালে, মানুহৰ মৰমো নাই।

মৰমৰ পানী নোহোৱা ঠাইত কেনেকৈ বিশ্বাস থয় ?

সেয়ে তেজীমলা দূৰৈতে শিপাই পাৰিজাত হই বয়।...

হাজাৰো হওক, নিৰহ-নিপানী সত্য বিজ্ঞানৰহে বিষয়; কবিতাৰ সত্য সদায় সৌন্দৰ্য্যজ্ঞাপক। “প্ৰতিমা”ত এই সৌন্দৰ্য্যৰ পৰশেই প্ৰধান। সবহ কি, “ক’ত কৰবাত এফেৰি ৰূপৰ কাস্তি; অজ্ঞানে সজ্ঞানে সেয়ে ধ্যান জ্ঞান মোৰ।” ‘ফুৰিছো যাত্ৰীৰ বেশে স্বদেশ বিদেশ, সৌন্দৰ্য্য আভাৰ য’তে পাওঁ একণিকা। সুন্দৰৰ আৰাধনা জীৱনৰ খেল। অভিনয় অন্তে ঘোৰ কাল যৱনিকা॥” (সৌন্দৰ্য্য)। “সুন্দৰ সুন্দৰ বুলি বিয়াকুল নৰ; মন্ত্ৰমুগ্ধ, সুন্দৰক যেয়ে দেখে য’তে।” (“সুন্দৰ”)। “সুন্দৰৰো সুন্দৰ ই হুদিনীয়া দেশ; যতনৰ আনন্দৰ গুৱনি আৱেশ।” (“অসীম সুন্দৰ”)। ইয়াৰ উপৰি “মাধুৰী,” “কিশোৰী,” “নীলৰ,” “ফুলা সৰিয়হ ডবা,”

“জোনাকী” (কবিতা জাল), “সুখ-গীত” আদি কেৱল সৌন্দৰ্য্যময় একোপাহি পাৰিজাত মাথোন। এইবোৰৰ আংশিক উদ্ধৃতি প্ৰায় অসম্ভৱ কথা।

আক তিনিটি কবিতাৰ খুপি এটিলৈ আঙুলিয়াই দি সামৰণি মৰা হওক। “সন্ধিয়া,” “বিমুখ” আৰু “যুগমীয়া শোক”ত কবিৰ অতিশয় নিজা তীব্ৰ অনুভূতি এটাৰ পৰাও তেওঁ মহৎ জীৱনলৈ উঠিছে,—“মৰম শিকাৰ তোৰ শোকে; লেখৰ যিকিদিন থাকোঁ মৰ্ত্য লোকে ॥ মাছহক ভাল পাম ভাবি আই তোকে; কেমিম সকলো চিন্তি তোৰেই মুখকে।” “ভুমুকি মাৰিয়ে হলি সংসাৰ বিমুখ; সংসাৰৰ বিহে তোৰ দহিলে হৃদয়” আদিৰ গুৰিতেও গুটীয়া শোকেই। কিন্তু “সন্ধিয়া” নামৰ ৰূপহ ৰূপক কবিতাটি এই দুটিৰ পৰা অলপ লব, “দেখা দিয়ে নিমিষতে সন্ধিয়া লুকাই।” “সন্ধিয়া আইটো হায়! মুকলি চুলিৰে; নীৰৱে একাৰ কৰি বিশ্ব পৰিহৰে।” এই সন্ধিয়াৰ সৌন্দৰ্য্য তাৰ ক্ষণস্থায়িত্বত, যেন প্ৰিয়জনৰ আধা খোৱা প্ৰথম শেৰ চুমাটি—“প্ৰথম চুমাৰ বেখ নো পৰোঁতেই; নিঠুৰ বিৰহে তাক মচিয়ে নিলেই।”

মুঠতে, “প্ৰতিমা” অসমীয়া বৰ্ত্তমান পঞ্চ সাহিত্যৰ এখনি শীৰ্ষস্থানীয় পুথি; এই প্ৰৱন্ধত তাৰ সম্বন্ধত মাথোন দিয়া হৈছে। ভাষাৰ ফালৰ পৰাও ইয়াৰ নিজা মিঠা গুণ এটা আছে, “তেজীমলা” আদি বেলেড্ বা গীত-সাহিত্যৰ ভাব-ভাষাৰ স্তৰলা অনুসৰণৰ পৰাই তাৰ মূল নিগয় কৰিব পাৰি। তদুপৰি ‘আন্ধাৰ’ ঠাইত ‘এন্ধাৰ’, ‘আধা’ ঠাইত ‘এধা’, ‘মালা’ ঠাইত ‘মলা’, ‘ছান্না ঠাইত ‘ছান্না’, আৰু কুটুম, বাটকৈ, মিতিৰ, আদি সোৱাদ-লগা বকুলা মাত-কথাবোৰৰ ব্যৱহাৰ কবিতাবোৰত বঢ়িয়াকৈ বজিতা খাই পৰিছে। সবহ কি, তেজীমলাৰ দৰে পুৰণি সবদৰহী কাহিনী এটাতো এই পৈণত খনিকৰে নতুন মোহ সিঁচিছে, বা “ৰূপতে ৰূপতে ৰূপ তুলি, পাৰিজাত কুলি, তেজীমলা জকমকাই।” আৰু তাত “এন্ধাৰে-পোহৰে মিলন-মাধুৰী, ৰূপৰ ধেমালি দবা।” এইদৰে শেষত বেজবকুলা দেৱৰ ভাষাৰেই সামৰিব লগা হয়—“প্ৰতিমাখনি সৰু, কিন্তু ই নিভাঁজ সোণৰ।” (‘বাহী’)।

বাহী, ত্ৰয়োদশ বছৰ, সংখ্যা ১৮৪৫ (পৰিৱৰ্ত্তিত)

“বীণ-বৰাগী” কবিতা—চন্দ্ৰকুমাৰ

“প্ৰতিমা”ৰ খনিকৰ শ্ৰীচন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা দেৱৰ এইখনি দ্বিতীয় কবিতাৰ পুথি; সেই নবীন খনিকৰেই এতিয়া প্ৰবীণ বীণবৰাগী ৰূপে সাহিত্য-ক্ষেত্ৰত দেখা দিছে। খনিকৰৰ ভাষা যেনে নবীন, তাৰ আৰু অভিজ্ঞতাও তেনে তৰুণ; তেওঁৰ “হৃদয়ৰ মন্দিৰত লুকুৱা প্ৰতিমা” আৰু প্ৰাণত “আধা-ফুটা আবেগৰ ইমান জুয়ুৰি।” বীণ-বৰাগীৰ স্তবত সেই স্কুমাৰতাৰ ফালে সিমান লক্ষ্য নাই, তেওঁৰ বীণ অনন্ত যাত্ৰাৰ অনন্ত ভাগৰ-দুখৰ কাহিনী তাৰ বৈয়ে ব্যাকুল।—

“ভনিবা প্ৰাণৰ বীণখনি মোৰ, আহিছোঁ ভাগৰ দুখে।
বেজাবৰ কথা কৈও অন্ত নাই, মাতও হুফুটে মুখে ॥”

ই “আধাফুটা আবেগৰ” কোমল লহৰী নহয়; সমুদ্ৰৰ জোৱাৰত উঠা ঢৌ নৈৰ মুখ সোমাব খোজোঁতে ওফন্দি উঠাৰ দৰে, ভাষাৰ মিলনত ওফন্দি উঠা ভাব-জোৱাৰৰ ঢৌ মাথোন। বীণৰ ঘাই স্তব, বীণ-বৰাগীৰ মুখ্য বাণী, “মৰমেই ধৰম।” খনিকৰে এই মৰমৰ বহনকে ‘প্ৰতিমা’ৰ ভিতৰেদি জ্বলিকাই তুলিছিল। মৰম-কুমলীয়া-হিয়া খনিকৰে গাইছিল—

“মানৱী জনম দিয়। উটুৱাই, মানৱী ৰম-সোতে।
মাছহৰ মৰম বুজিবাঁ মাছহে, ধৰম যে মৰমতে ॥”
“মাছহৰ চোতালত মাধুৰী ফুটিলে, মাছহে নিচিনি হায়।
সাৰি-তুলি ছিঙি মোহাৰি পেগালে, মাছহৰ মৰমো নাই।”

অনন্ত-যাত্ৰাৰ যাতনা-ক্লিষ্ট বীণ-বৰাগীয়ে তাকে পুনৰ প্ৰতিধ্বনিত কৰিছে—

“ফুলনিৰ ফুল লখিমী জীয়াৰী, দলিছে ভৰিৰে হায়।
সৰগী বস্ত্ৰৰ কি জানিব মোল? পৃথিৱী পাপৰ ঠাই ॥”

কবিৰ হৃদয়ৰ দুখ-বেথাও এখনি হিয়াৰ ভাব নহয়; শতক জীৱনৰ

সহস্ৰ বেদনা তাত প্ৰতিফলিত হৈছে। সেয়ে আকৌ বীণত ঠেকা খাই
সহস্ৰ-মুখী হৈ বিশ্বত স্তম্ভবকৈ বিয়পি পৰিছে—

“গোটেই সংসাৰ দুখৰ বোজাটো নহয় যে এলা-পেচা !

সেয়ে প্ৰতিফলিত খুন্দিয়ায় মোক, বুকুত গধুৰ হেচা ॥”

“প্ৰাণৰ প্ৰাণত দুখীৰ দুৰ্দশা বাজিছে আপোন বাৰে।

জগৎ জুৰিব তোমাৰ হিয়াত পৰি প্ৰতিধ্বনিতাবে ॥”

বীণৰ লগত বৰাগীৰ সখকণ্ড অতি অন্তৰঙ্গ, “প্ৰাণে প্ৰাণে মিলি যোৱা।”
বীণৰ মহিমা গাই তেওঁ মুগ্ধ, আমি শুনিও মোহিত ! তাৰ বিননি শুনি পশু-
পক্ষী গছ-জতা থৰ হয় ; “লুইত উজায়, জোন তথা লাগে,—মানুহৰ কিবা
কথা ?” এই “সৰগৰ বীণ লৱস্তু অধিক, কোমলৰে কুমলীয়া”। তাকে
লৈ পুৱা স্তম্ভৰ সন্ধানত তেওঁ ঘৰৰ বাহিৰ ওলাল ; কিন্তু—

“সুখ সুখ বুলি কুৰিলোঁ বিচাৰি, সুখৰ দেখা-দেখি নাই।

পাই পখিলাটি স্মিলিলোঁ এদিন, সুখ কেনেকুৱা ভাই ?

থাপতে চিলাই নিলেহি উৰাই ! সুখ কেনে কোনে কয় ?—”

কি সকল ! তথাপি “সুখ বোলে হেনো সংসাৰৰ সাৰ, ওলালোঁ
জোলোঙা লৈ”। কিন্তু তেওঁৰ অভিজ্ঞতা অবৰ্ণনীয়—“হে প্ৰাণৰ বীণ, যি
দেখিলোঁ আৰু, কবলৈ লাগিছে বেয়া।” খনিকৰে এদিন কৈছিল “মানুহে মানুহে
ইমানহে মৰম ? —চকু-লো পৰে সুৰবি।” বীণ-বৰাগীয়ে তাকেই দোহাৰি
কওঁতে, “মানুহে মানুহে পৰতকৈ পৰ, এফেৰি মৰমো নাই।” এই বাণী
ৰডছ’ৱৰ্থৰ ‘নৰেই নৰক কি শেল শালিছে, ভাবি দুখ লাগে বৰ’ বোলাতকৈ
অধিক মৰ্মস্পৰ্শী হৈ উঠিছে। ইয়াৰ লগে লগে কবিৰ বীণত ককণ স্তব
মেঘ-মল্লাবৰ ঠাইত দীপকৰ জুই ফিৰিঙটি বৰষিবলৈ ধৰিলে—

“আঙুলি বুলাব জনা হলে আজি আনিলোঁহেতেন টানি,

হিমালয় চূড়া বুৰালোঁহেতেন উছালি কলীয়া পানী।

আকাশৰ তৰা নমালোঁহেতেন থপিয়াই লাখে লাখে,

জোন বেলি গ্ৰহ পেলালোঁহেতেন দলিয়াই জাকে জাকে।

পাপৰ মজিয়া নিমালোঁহেতেন অথাই সাগৰৰ তল,
ব্ৰহ্মাণ্ডৰ চিন থাকিলহেতেন মাথোঁ সাগৰৰ জল।”

কবিত্বৰ স্বকপতো এইখিনি বিতোপন বুজিব লাগিব। কবি ইয়াত অকল
যে কল্পকপী এনে নহয়, ব্ৰহ্মকপীও ; ধ্বংসমূলক হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ কল্পনা
সৃষ্টিমূলকো হৈছে—

“মান-অপমান চৌৱাই যাওক পৃথিবীৰ পৰা গুচি।

নতুন সৃষ্টিৰ অকণ কিবণে কবোক সকলো গুচি ॥

দুখ লাজ ভয় নাথাকিব আৰু নতুন জগৎ সিটো।

হোবোৱা বীণৰ আনন্দৰ স্তব বাজিব দিনৰে দিনটো ॥

যদিও সংসাৰ-পথত তেওঁ দুখ-বেজাৰৰ বহুত চোকা ব’দো পাইছে, তাৰ
ভিতৰতে তেওঁ জিৰণিৰ ঠাই নেদেখি থকা নাই। কবিৰ এই অনন্ত যাত্ৰাত
দুখৰ ভাৱনা অন্ত হৈ কবিৰ প্ৰাণত মাজে মাজে সুখৰ মধুৰ সপোন ওপঙি
হুৰিছে। সেই সপোনৰ জ্বলিঙনিৰে যেন আমাৰ প্ৰাণলৈও ভুকি
মাৰিছে—

“বাটৰ আগত বাট বাঢ়ি যায়, খন্তেক জিৰনি আহে।

খন্তেকতে মোৰ অনন্ত সুখৰ সোণালি সপোন হাঁহে ॥

স্মলকিছে লাহে সংসাৰৰ বান্ধ, মুকলিছে মন মোৰ।

মুকলি আকাশ মুকলি, মুকলি প্ৰকৃতি আইৰ মূৰ।

দিয়াহে মুকলি কৰি মোৰ প্ৰাণ, দিয়া দেবি, দিয়া দেবি ॥

দিয়া দিব্য চকু, বিমল জেউতি, দেখি উধাৱোক হিয়া।

সুখৰ সঙ্গীত গোৱাঁ দেবি গোৱাঁ, জগত নিচুক হোক।

দুখ দন্দ শোক পাহৰি কোটাল শাস্তিত বুৰোক লোক ॥”

এইদৰে কবিয়ে এই অসম্পূৰ্ণ পৃথিবীৰ দুখ-বেজাৰৰ নিৰাকৰণ চিন্তাতে কান্ত
হোৱা নাই, এই পৃথিবীক স্বৰ্গ কিয়, “স্বৰ্গতো অধিক” কবিয়ে এৰিছে।
নবীনৰূপে তেওঁ এদিন দেখিছিল “এই যে পৃথিবী স্বৰ্গতো অধিক, মানুহৰ
নিজাপি ঘৰ।” ; তাকে আজি প্ৰবীণৰূপে তেওঁ দৃঢ়কৈ ভাবিছে—

দেখিছোঁ পৃথিবী স্বৰ্গতো অধিক, মানুহৰ নিজাপি ঘৰ ।
 মানুহেই দেৱ ইহ জগতৰ, মানুহেই পৰাংপৰ ।
 মানুহৰ প্ৰীতি সাধিবলৈ চোৱা, বিশ্ব জগৎ কলনা ।
 আল ধৰিবলৈ মহত্ব প্ৰদীপ, আৰতিৰ ধূপ-ধূনা ।
 হাঁহিছে মানুহে, কান্দিছে মানুহে, পাতিছে মানুহে প্ৰেম ।
 ধূলিতে উদয়, ধূলিতে বিলয়, ধূলিও স্বৰ্গীয় হেম ।”

এই মানৱ-তত্ত্ব নিশ্চয় বঙ্গ-কবি চণ্ডীদাসৰ “সৰাব উপৰ মানুহৰ সত্য, তাহাৰ উপৰ নাই” ইয়াতোকৈ সুমধুৰ সুমঙ্গল হৈ ফুটি ওলাইছে । তথাপি ই কবিৰ সেই তৰুণ বয়সৰে ভাবৰ পৰিণতি—“আহিছে মানুহ, গইছে মানুহ, মানুহ মৰাপী জীৱ” ; বা—

“মানুহেই দেৱ, মানুহেই দেৱ, মানুহ বিনে নাই কেৱ ।
 কৰা কৰা পূজা পাও-অৰ্ঘ্য লই, জয় জয় মানৱ দেৱ ॥”

এই মানৱ-তত্ত্বৰ দৰে কবিৰ ‘মই’-তথ্যও আদি-বয়সৰ ভাবৰে ক্ৰমবিকাশ, “ভুমিয়েই ভাৱবীৰ্য্যকপে বিশ্ব জুৰি, ক্ৰীড়িছা হে মানৱাত্মা, লীলা দেখুৱাই ।” আৰু কবিৰ এই ভূমা ভাবত এই বিৰাট বিশ্ব এটি সামান্য বুদ্ধদেৱকপে লীন যোৱা দেখি জয়ৰ উলাহত তেওঁ গাই উঠিছিল—

সংসাৰ মোৰেই পূৰ্ণ দেখোঁ, আছোঁ মাথোঁ নিৰঞ্জন মই ।
 নাই তুমি, কেও আৰু নাই, পাৰা যদি হোৱা মোতে লয় ॥
 মই মই মই মাত্ৰ বিপুল সংসাৰ,—মই মই মই সূৰে শুনা ।
 বাজিছে প্ৰাণৰ বীণা তান, মই বিনা আছেনো কি, গুণা ॥

এই “মই” সেই “স্বাৰ্থ-অহঙ্কাৰে বাহ বন্ধা” সংসাৰৰ “ব’লগা পলু যেন শোলাটি যুগাব” নহয় ; এয়ে সেই ভূমা । উপনিষদ আদি হিন্দুৰ চৰম গ্ৰন্থবোৰেও এনে তত্ত্বকেই প্ৰকাশ কৰিছে । কিন্তু এইবোৰ নিৰাস দাৰ্শনিক তথ্য মাত্ৰ নহয়, কবিৰ কল্পনাৰ ভাপত সিজি একেবাৰে “জাহ্নবী যমুনা বিগলিত ককণা” হৈ পৰিছে—

“মোৰেই জগতখনে মোকেই মাতিছে ;
 গৃহস্থলৈ আগহীৰ আসন পাতিছে ॥
 মোৰেই বচন হৰি মোকে আদৰিছে ।
 চিব-চিনাকিৰে নটক চিনাকি পাতিছে ॥
 মোতে শিকি দেখুৱাই মোকে মোৰ ভাৱ ।
 মোৰেই বাঁহীটি কাটি বজাওঁ বজাওঁ ॥”

কবিৰ ই যে দিব্য দৃষ্টি, সন্দেহ নাই ; তেওঁৰ এই “নতুন দৃষ্টিৰ ন চকু বুৰি”ৰে চালে কবিৰ লগতে আমিও কব পাৰোঁ—

“দিব্য দৃষ্টিৰে চোৱা হে জগৎখন ।
 প্ৰহেলিকা গুচি এয়ে জীৱন-ৰঞ্জন ॥”
 “কি সুন্দৰ যুক্ত বায়ু নীলিম আকাশ ।
 কি সুখৰ জোন বেলি জেউতি প্ৰকাশ !
 অসীম সাগৰ মোৰ নাৱেৰেই ভৰা ।
 মহা সদাগৰ মই অতীজৰে পৰা ॥”

এইদৰে নিজস্ব বাণীৰ উপৰিও, মৌলিকতাত, মহত্ত্বত (ছল্লিমিটী), ভাব, ভাষা আৰু প্ৰকাশ-ভঙ্গী আদিত, অসমীয়া সাহিত্যত অকণ্ঠস্বীয়া বীণবৰাগী চন্দ্ৰকুমাৰৰ ঠাই যেনে সম্পূৰ্ণ আচুৰীয়া, আসনো তেনে ওখ । ঋনিকৰূপে “প্ৰতিমা”ত বহন সনা দিন ধৰি এওঁৰ এই মৌলিকতা সদায় আছে ; সেই অৱস্থাত তেওঁ ঘাইকৈ সৌন্দৰ্য্য-সাধক—“সুন্দৰৰ আৰাধনা জীৱনৰ খেল”—হলেও, “প্ৰকৃতি”, “আত্মীয়া” আদি কেবাটিও কবিতাত “স্নেহে ঢকা সংসাৰৰ তত্ত্ব কোনে লব” বুলি তেওঁ তত্ত্বদৰ্শী কবিকপে দেখা দিয়ে । সুপ্ৰসিদ্ধ ইংৰাজ সমালোচক মেথু আৰ্ণল্ডে গুলীৰ যি ‘জোনাকী (অসাকৰা) কবিতা’ৰ কথা কৈছে, আৰু তাৰ বিপক্ষে ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ কবিতালৈ আঙুলিয়াইছে, সেই তুলাচনী ধৰিলে চন্দ্ৰকুমাৰৰ কবিতাৰ সাৰবত্তা পূৰ্ণ মাত্ৰাত দেখিবলৈ পোৱা হয় । “অজ্ঞেয়” শীৰ্ষক এওঁৰ এটি কবিতা এই বিষয়ৰ চূড়ান্ত উদাহৰণ । তদুপৰি “প্ৰতিমাৰ” দুই চাৰিটি কবিতাতো তাৰ প্ৰমাণ আছে । মুঠতে, যদি কবিতাৰ সৌন্দৰ্য্য আৰু কবিতাৰ সত্যৰ নিয়ম পালি জীৱনত ভাবৰ সন্তোজ আৰু

সুন্দৰ প্ৰয়োগ কৰাতেই কবিৰ শ্ৰেষ্ঠতাৰ নিদৰ্শন হয়; ‘কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগিব’ ইয়াৰ সমাধান বা ‘জীৱনৰ সমালোচনাই’ যদি কবিসকলৰ শ্ৰেষ্ঠতাৰ চিনাকি দিছে, তেনেহলে চন্দ্ৰকুমাৰ বৰ্ত্তমান অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰকৃততে এজন শ্ৰেষ্ঠতম কবি, তাত সন্দেহ নাই।

বীণ-ববাগীৰ যাত্ৰাৰ লক্ষ্য হৈছে সুখৰ সন্ধান, অমৃতৰ সন্ধান! এদিন তাৰ বাতৰি পাই তেওঁ উলাহত “গণিতা নেচাওঁ, ভণিতা নেচাওঁ, তালৈ সময় নাই” বুলি উলাহত আগ বাঢ়িল—

“জনমৰে পৰা শুনি আহিছিলোঁ। সবগী সুখৰ কথা।
 ছপিত তাপিত মাথুহে এদিন পাহৰিব দুখ-বেথা ॥
 সেই দিনলৈকে মহা আয়োজন, চিৰ জীৱনৰ বেহা।
 সেই দিনলৈকে জীৱন উছৰ্গা, সেৱাৰ উপৰি সেৱা ॥
 সেই দিনলৈকে আছে বাট চাই অধীৰ পৰাণে মোৰ।
 সেই দিন আজি প্ৰাণৰ প্ৰাণত উশাহে উশাহে পূৰ ॥”

এই যাত্ৰাত সচাকৈয়ে “সোণকালকেই বোলে শুভক্ষণ” সাৰ্থক কৰি সকলো মঙ্গলময় হল, কবিয়ে সেই অমৃতৰ সন্ধান লাভ কৰিলে।—“হিয়াৰ মাজেদি অনন্ত সুখৰ পৰি আছে বাজবাট।” অতি আনন্দৰ কথা, জগতৰ সকলো যুগৰ প্ৰতি সুখ-অন্বেষণকাৰী মনসীয়েই এই একে ঠাইতেই মাথোন সেই পৰম সুখ বিচাৰি পাইছে। অলিভাৰ গল্ডস্মিথৰ “বাটকুৱাই” জগত-ভ্ৰমণৰ পিছত, ‘মিছা, মিছা মোৰ এই সুখাম্বুসন্ধান। মনৰ মাজতে সুখে কৰে অৱস্থান।’ বুলিবলৈ বাধ্য হল; ‘স্বৰ্গ-হৰণ’ ‘স্বৰ্গ-লাভ’ৰ কবি মিল্টনেও তাৰেইহে মাথোন ইঙ্গিত দিছে—‘মনেই প্ৰকৃত ঠাই, ইয়াৰে গুণত। নৰক সবগ হয়, সবগ নৰক ॥’ গৌতম বুদ্ধৰ দৰে অমৃতৰ এই সন্ধান পাই, কবিৰ উলাহৰ ঠাই নাই—“সকলোকে কওঁ সুখৰ বাতৰি, যাকে পাওঁ হাটে-বাটে।” “মহান প্ৰাণৰ” অধিকাৰী-উত্তৰাধিকাৰিতা চিনোৱা ভাবে অতি ওখ।

এই ‘পৰম-সুখ’ লাভৰ লগে লগেই স্বৰ্গৰ জেউতি স্বভাৱতে জ’ই পৰিল, পৃথিৱীৰ সৈতে সি ঠাই সলালে—“পৃথিৱীক তোলা স্বৰ্গৰ খাপলৈ, স্বৰ্গক নমাই আনা।” ইমানেই অকল নহয়, তাৰ লগতে কবিৰ “আকাশী নেত্ৰ” আৰু

“দ্বিধ্য দৃষ্টি”ৰ প্ৰভাৱত এক অসীম কবিত্বপূৰ্ণ সৃষ্টি ওপঙি উঠিল; আৰু তাক চাবলৈ আমাৰো “অক্লৰ-দাপোণ” সহজে মুকলি হল। তেতিয়া দেখিলোঁ—

“নীলিম পুণ্যৰ প্ৰভাই জিনিছে শ্ৰামল পৃথিৱীখন।
 মহা জলাশয় সাগৰ গৰ্জিছে উত্তাল নিমগন ॥
 সবগী বায়ুৰ বিববিবনিত পুনৰ ধমকি বয়।
 হৃদি-সিন্ধু বাৰি ফুটন্ত হাঁহিৰে শতধা বাগৰি বয় ॥
 লোকালোক গউ মূৰবিত হল, উদিল পূজাৰ বেলি।
 জুৰিলে হেঙুলি ধূপ-ধুনাৰেই নীলিমাৰ খেলি-মেলি ॥
 কতনা কালৰ মানৱ-সন্ততি আৰাধিছে বিয়াকুল।
 বিশ্বৰ প্ৰেমত বিভোৰ মগন উজ্জ্বলি তকতি-ফুল ॥”

কবিত্ব বিষয়তো এই শাৰীবোৰ অতি ওখ ভাবাপন্ন আৰু সূচনামূলক সৌন্দৰ্য্যেৰে ভৰপূৰ। ভাষা আৰু ছন্দও ইয়াত মূৰ্ত্তিমান। তাৰ প্ৰসাদত আমি ইয়াৰ “সবগী বায়ুৰ বিববিবনি” আৰু “ফুটন্ত হাঁহি”ৰ আশীৰ উপভোগ নকৰি নোৱাৰোঁ, আৰু এই পৱিত্ৰ যজ্ঞৰ “হেঙুলি ধূপ-ধুনাৰ” গোকৃত আমাৰ প্ৰাণ পৰম পৱিত্ৰ হৈ উঠে।

ইয়াৰ পাছতেই “আনন্দ-তীৰ্থ”ৰ বাতৰি। এই “আনন্দ-তীৰ্থ” সৱাতো উত্তম, আৰু তালৈ যাবলৈও “হিয়াৰ মাজেই অনন্তৰ পথ”। এই তীৰ্থৰ বৰ্ণনাও অতীব মনোৰম, অতীব সৌন্দৰ্য্যবাজক। শুনা মাত্ৰই মন তাৰ পৱিত্ৰ ভাবেৰে উপচি পৰে।—

“সেউজী ৰসাল বটে আবৰিছে, দয়াই বিতৰে ছঁয়া।
 ফটিক স্তূৰদি নিজৰাৰ ধাৰে বাটৰ হৰিছে পয়া ॥
 নীল আকাশত বগলী পাখিৰে চোৱৰ ধৰিছে মেঘে,
 মলয়ে আনিছে সাগৰ কাষৰ তীৰ্থৰ বাতৰি বেগে।
 আই কোন যাবা দিগন্তৰ শেষ, আই শুধ আশা লৈ।
 অন্তৰ-বাগনা মন-মলিয়ন দলিয়াই পেলাই থৈ ॥”

কবিৰ এই আস্থান পোৱা মাত্ৰেই আমাৰ—“ভিত্তে হৃদয় গ্ৰন্থিঃ ছিত্তে

সৰ্বসংশয়াঃ।” “ছিগিল হৃদয়-গ্ৰন্থি, গুচিল সংশয়।” এই তীৰ্থৰ বৰ্ণনা পঢ়ি “কীৰ্ত্তন”ৰ “ধ্যানবৰ্ণন”লৈ মনত পৰে আৰু এই “আনন্দ-তীৰ্থ” যে বৈকুণ্ঠৰ নামান্তৰ মাথোন তাত সংশয় নাথাকে।

এইদৰে ইয়াৰ “মহাত্মা”, “প্ৰপঞ্চ”, “সেৱা-সহৰী” আদি কবিতাও বিশেষ ওখ খাপৰ। বেদান্ত, উপনিষদ আদিৰ চৰম ভাববোৰ হৃদয়ঙ্গম কৰিব পৰা মন নহলে “বীণ-বৰাগী”ৰ সকলো সৌন্দৰ্য্য তালকৈ উপলব্ধি কৰা নহয়; কবিতা কল্পনাত যি “চৈধ্য ভুবনৰ মিলনৰ চৌ বায়ুৰে ফুৰিছে খেলি” আৰু তাত প্ৰতিভাত হৈ পৰিছে যি “মুকলি মনৰ মানৱী মূৰ্ত্তি অকলঙ্ক মধুৰিমা”, তাক দেখা পোৱা টান। “কদম-কলি”ৰ কবিতাৰ দৰে “বীণ-বৰাগী”ৰ কবিতাও কবিয়েই, আৰু বৰ্ত্তমান অসমীয়া সাহিত্যত শীৰ্ষস্থানীয়; কিন্তু দুয়ো জনত শিল্পৰ চেষ্টাৰ অভাৱ অ’ত ত’ত লক্ষ্য কৰিব পাৰি। হলেও, তাত ডাৱৰৰ মাজত থকা কবিতাৰ অকণ-বাগ লুকাই থাকিব পাৰে, কিন্তু হেৰাব নোৱাৰে—“এতিয়াও সউ মাৰ মোৱা নাই ধৰ্ম্মৰ বাঙলি বেলি। মৰমৰ টানে আনিব সাঙুৰি, মাৰ্তা দুই বাছ মেলি।” আকৌ কৈ থোৱা হওক—প্ৰজাতন্ত্ৰ, মানৱী স্নেহ, “মৰমেই ধৰম” কবিতাৰ বীণৰ বাণী। জগত। সকলো মনহীৰ বাণীয়েই সদায়েই এনে ৰূপেই আত্মপ্ৰকাশ কৰে। “বীণ-বৰাগী”ৰ কবিয়ে এই বাণী প্ৰচাৰত সহায় কৰাত আমি গৌৰৱান্বিত।

তথাপি এই বাণী অকল অসমীয়া জাতিৰ বাবে আচুতীয়া হব নোৱাৰে, ই সদৌ মানৱ জাতিৰ বাবে। কবিয়ে প্ৰাণৰ আবেগেৰে গাইছে—

“মোৰেই মুখেদি মানৱ প্ৰাণৰ ফুটক আকুল মাত।

মোৰ চিন্তাতেই গুঢ় বহুস্তৰ সত্য হক প্ৰতিভাত ॥”

আমিও আশা কৰোঁ, কবিতাৰ এই সপোন সচিত্ৰত পৰিণত হওক।

“বাঁহী”, ১৮শ বছৰ, ৭ম সংখ্যা; কাতি, ১৮৫১

“কদম-কলি” কবিতা—লক্ষ্মীনাথ

ভুবন-ভুলোৱা বাঁহীৰ উত্তাৰল স্তব যি গছত চিৰকাল বাজিব লাগিছে, কদম-কলি তাৰ মূৰ্ত্ত বাসনা। কিন্তু ই কলিয়েই,—পূৰ্ণিমাৰ জোনৰ পূৰ্ণবিকাশৰ মুকলি সৌন্দৰ্য্য নহয়, দ্বিতীয়াৰ জোনৰ সূচনামূলক চিকুণ ললিত কলাহে।

“কদম-কলি” বটোতা শ্ৰীলক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱ সাধাৰণ বিচাৰত কবি বুলি পঢ়ুৱৈ সমাজত সিমানে পৰিচিত নহয়; তেওঁৰ অপূৰ্ব কথা-সাহিত্য-প্ৰতিভাই তেওঁৰ কবিত্বৰ জেউতি প্ৰায় ঢাকি পেলাইছে। গততো কবিতা থাকিব পৰা কথা পতিয়াবলৈ যিসকল সৈমান, সেইসকলৰ বাবে এখেতৰ কবিতা অচিনাকি কথা নহয়; কিন্তু অকল পছতহে যিসকলে কবিতা বিচাৰে, সেইসকলক তেখেতৰ কবিতাৰ একেখনি পুথি “কদম-কলি”য়ে অকপট নিমন্ত্ৰণ জনায়।

ইংৰাজী সাহিত্যৰ নৱ নৱত্ৰাস আন্দোলনৰ তৰুণ অকণৰ তেতিয়াও উদয় হোৱা নাই, এনেতে ওঠৰ শতিকাৰ প্ৰায় সোমাজ আৰু শেষ ভাগত গ্ৰে, গল্প-শ্লিথ, কুপাৰ, বাৰ্ণছ, ব্ৰেক আদি কেইটিমান পুৰতীয়া চৰায়ে সাহিত্য-কুঞ্জত গাইপতি আপোন স্তবৰ দুই এটি বাগিনী জুৰিছিল। কিন্তু সেই গীতত সবহ প্ৰাণীয়ে চাৰি-পাটি তেতিয়াও নো এৰে; পিছত উন্নৈশ শতিকাৰ প্ৰাৰম্ভ হবলৈ ধৰাৰ পৰা যেতিয়া ৱৰ্ডছৱৰ্ণ, কলেবীজ, ছাদী, বাইৰণ, শ্বেলী, কীটছ আদিয়ে এইবাৰ একে লালিয়ে এই নৱ-যুগৰ আৱাহন-গীত গাবলৈ ধৰিলে, প্ৰকৃতি হঠাৎ নবীন উৎসৱময়ী হৈ উঠিল।—এই উৎসৱৰ প্ৰসাদ অইন দেশ-বিদেশেও হেমাভাৰে কঢ়িয়াবলৈ ধৰিলে।

এই আন্দোলন যে কিবা নোহোৱা-নোপজা কথা এনে নহয়; মাজতে গতানুগতিক ৰীতিৰ হেঁচাত মানুহ হৃদয়ৰ দুখ-সুখৰ কথাই মুক্ত ক্ষুব্ধৰ সকাহ পোৱা নাছিল, ইমানেই। ইংৰাজী সাহিত্যত এই আন্দোলনে এক ঐশ্বৰ্য্য-শালী যুগৰ সূচনা কৰিছিল। ইংৰাজী শিক্ষাৰ বিস্তাৰ আৰু প্ৰভাৱৰ লগে লগে ভাৰতৰ আন আন প্ৰদেশৰ দৰে অসমো সবহ দিন এই প্ৰসাদৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিবলৈ নাপালে। উন্নৈশ শতিকাৰ বেলি ভাটি দিয়াৰ লগে লগে অসমীয়া

সাহিত্যত ইংৰাজী সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰে, আৰু সেই শতিকাৰ শেষ ছোৱাৰ পৰা তাৰ সঁচা অসমীয়া সাহিত্যত ভালকৈ মন কৰিব পৰা হ'ল। 'কদম-কলি'ৰ বচনাৰ আৰম্ভণি সেই কালৰে।

“জোনাকী” কাকতেই সঁচালনিকৈ অসমীয়া অনুবাদমূলক কবিতাৰ সববৰ্হী প্ৰথম মো-কোঁহ বুলিব লাগিব। এনে বিধৰ বচনা ইংৰাজী সাহিত্যৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱৰ ফল। সেই কালৰ আগত ভাৰতীয় সাহিত্যৰ ধাপনা সকলো পোনে আদৰ্শবাদৰ ভেটিৰ ওপৰত পতা হৈছিল; দিনেকীয়া জীৱনৰ হাব-ভাব আদিয়ে তাত পেলোৱা ছাঁৰ দেখা-দেখিকৈ গম ধৰিব নোৱাৰি। তাত বাস্তৱতা বা গুটীয়া অভিজ্ঞতাৰ ভাঁজ থকা কথাৰ ভেজনি নিশ্চিতভাৱে পছিমৰ। 'কদম-কলি'ৰ চুমা, প্ৰিয়তমা, প্ৰিয়তমাৰ সৌন্দৰ্য্য, ভ্ৰম আদি প্ৰেমৰ মূৰ্চনা তৰা কবিতাবোৰ পঢ়ি ঘনে ঘনে আমাৰ উন্নৈশ শতিকাৰ শ্যেলী আদি আৰু সোতৰ শতিকাৰ আদি-কালৰ দুই এজন কবিৰ কবিতালৈ মনত পৰে।

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত ইংৰাজী সাহিত্যৰ আন এটি ছাঁৰ চিন, ছন্দ-বৈচিত্ৰ্য। অসমীয়া কবিতাত আগতে মাথোন কেইটিমান ধৰা-বন্ধা ছন্দ আছিল, কিন্তু এই সময়ৰ পাছৰ পৰাই ছন্দৰ স্বাধীনতা আমাৰ সাহিত্যত সোমায়। ইয়াৰে ফল স্বৰূপে, কেৱল, ছলড়ি, লেচাৰী, পদ, আদিৰ উপৰি লেখকৰ নিজৰ কচি অনুযায়ী লিখাৰ বাবে আমাৰ ছন্দৰ সম্পদ বাঢ়িবলৈ ধৰে। বঙালী সাহিত্যিক ববীন্দ্ৰনাথৰ কবিতাই যি ছন্দ-সম্পদ দান কৰিছে, তাৰ ওৰিত ইংৰাজী ছন্দৰ অনুকৰণ যথেষ্ট আছে। মুঠতে, এই আৱিষ্কাৰৰ বাবে অসমীয়া কবিতাৰ পৰিধিও আৰু বাঢ়িল, আৰু লগে লগে বৰ্ত্তমানৰ উপযোগী বিবিধ বিষয়ত মুক্তভাৱে লিখনী চলাবলৈ লেখকসকল ভালেখিনি মুকলিমুখীয়া হৈ পৰিল। “কদম-কলি”ৰ কবি এই বিষয়তো এজন আগৰণুৱা।

“জোনাকী” যুগ ঘাইকৈ ইংৰাজী প্ৰভাৱৰ যুগ সঁচা; তথাপি এই যুগতে বঙলা ভাষাৰো হেঁচা অসমীয়া ভাষাত বৰকৈ পৰিছিল। সবহ কি, এই পিছৰ হেঁচাই আমাৰ জাতীয়তাকে সঙ্কটাপন্ন কৰি তুলিছিল। পঢ়াশালি আৰু আদালতৰ পৰা ভালেমান কাল খেদা খাই থকা অসমীয়া ভাষাৰ অৱস্থা প্ৰায় এই কালতো পুতৌ-লগা, আৰু তেতিয়াৰ সকলো শিক্ষিত লোকেই পঢ়াশালিত বঙলা পঢ়া। এই প্ৰাক্কাল অৱস্থাতে বৰ্ত্তমান অসমীয়া সাহিত্যই নিজ বেচুৱা কাল কটাব লগা হয়। কিন্তু সুখৰ বাতৰি এয়েহে, এনে বৈষম্যৰ ঘাত-প্ৰতি-

ঘাতত আমাৰ সাহিত্যৰ মানসিক গঠন বৰঞ্চ অতি নিপোতলহে হৈ উঠিল। ইয়াৰ কাৰণ, বৰ যত্নেৰে বাচি-বিচাৰি বিজ্ঞাতৰীয়া বস্তু এৰি নিজ মাটিৰ কল-ভাত খুৱাই জাতীয় সাহিত্যক এই গঠন দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল। “কদম-কলি”ৰ সখীৰ প্ৰতি, উষা আৰু প্ৰতিমা, মইনা, মৰমৰ সখী, নিমাতী কল্যা আদি কবিতা অসমীয়া ঘৰুৱা মাত-কথা আৰু অনুভূতি, আৰু মৰম-লগা ছন্দৰ অতি নিকপম চানেকি।

এই শ্ৰেণীৰে অলপ স্নকীয়া, আৰু ঘৰুৱা জীৱনতকৈও চহা জীৱনৰ সৈতে অধিক অনুভূতি থকা (পেণ্টৰেন্) কবিতা ধনবৰ আৰু ৰতনী, ৰতনীৰ বেজাৰ, তিলকা, আদি কবিতাও ঘাইকৈ লেখত লবলগীয়া। অসমীয়া ধাই নাম, গৰখীয়া নাম, হুচৰি নাম আদিৰে গাখীৰ চুহি ডাঙৰ হোৱা ৰূপে এই কবিতাবোৰো অসমীয়া পঢ়ুৱৈৰ সমাজৰ আদৰৰ বস্তু। ইয়াৰ উপৰি, ৰূপাবৰ বৰবৰুৱাৰ হাঁহি-বসন্ত জুবুৰিওৱা ধোৱাঁ-খোৱা, ছয় ধাতুৰ ডাক, ডাকৰ টোপোলা, পকা চুলি আদি এশাৰী কবিতাই “কদম-কলি”ৰ আন এটি অঙ্গ পূৰণ কৰিছে। বিমল হাঁহি-বসন্ত সদায় সাহিত্যৰ সোঁঠৰৰ চিনাকি, তাৰ নাটনি সাহিত্যৰ অপহঁতা অৱস্থাৰ চিন। ইংৰাজী সাহিত্যৰ এই সোঁঠৰৰ পৰিচয় চছাৰৰ পৰাই নিয়মিত-ৰূপে আৰম্ভ হয়, আৰু সুইফট, এডিছন, ষ্টীল আদিৰ ভিতৰেদি ক্ৰমে পৰিবৰ্দ্ধিত হবলৈ ধৰে। বঙালীৰ বন্ধিমৰ দৰে অসমীয়াৰ ৰূপাবৰেও গল্প-পত্ৰ সকলো বচনাৰ ভিতৰেদি এই হাঁহি-বসন্ত বোৱাই অসমীয়া সাহিত্যক কৃতৰ্থ কৰিছে, সন্দেহ নাই।

এইখিনি পাৰ হৈ আহি আমি আকৌ যেতিয়া “কদম-কলি”ৰ বাঁহী, তৰা, কবিতা, মাতৃ-শ্ৰাদ্ধ, প্ৰেম, শাস্তি, চিৰযৌবন, অৱশেষ, বেণুকা আদি কবিতাবোৰ পাওঁহি, আমি কেৱল মোহিত হওঁ! এই শাৰী কবিতাৰ এমূৰে “বীণ-বৰাগী” আৰু সিমূৰে “ঈশ্বৰ আৰু ভকত”—আমি কওঁ, এয়ে কবিৰ হৃদয়-মন্দিৰৰ মণিকূট। ইমান ওখ ভাব, ইমান কবিত্ব, ইমান মধুৰতা! কবিৰ গীতত সেই “বুজোঁ। বুজোঁ। কৰোঁ, বুজিব নোৱাৰোঁ” “উজাৰি লুকোৱা চিন”; সেই “অমৃত-সঙ্গীত” শুনি “শুকানে মেলক কুঁহি”। সেইদেখি কবিৰ হেপাহেৰে আমাৰো কবৰ মন যায়—

“নতুন প্ৰাণৰ ন চকু জুৰি, দীপ্তি চালি দে তাত;
পুৰণি পৃথিৱী নকৈ চাই লওঁ, হে বীণ, এয়াৰি মাত ॥”

“কদম-কলি”ৰ এটা ঘাই দোষ হৈছে, নাই-নাই-বুলিও ইয়াৰ পাঁচ-ছবুৰি কবিতা অতি অল্পপম! ভালেখিনি কবিতা পঢ়ি পঢ়োঁতাৰ মনত অভিমান হয়,—কবিতাই আহি নিজে ধৰা দিছে, তেওঁ কবিয়ে তাক এনেদৰে অনাদৰ কৰিছে কিয়? “কবিতা হয় যদি হওক নহয় যদি নহওক বুলি মাছে-সময়ে লিখা” এই বচনাবোৰ নিশ্চয় কবিতামুৰাণী মাত্ৰই নপঢ়ি নোৱাৰে; কিন্তু কথা হৈছে, মন গলেও “অলপো থুৰুৰি নাৰাখি তাৰ কাঠসংস্কাৰ কৰি সন্তোষ” লভিবলৈ কাৰো স্মৃতি নাই, কিয়নো কবিতাৰ ব্ৰহ্মাৰূপ তেওঁৰ সাৰথি। ওপৰত উল্লিখিত “প্ৰিয়তমাৰ সৌন্দৰ্য্য,” “ভ্ৰম” আদি কবিতা ভাব, ভাবা আৰু হৃদয়ত যেনে স্মৃতিমান, আৰু ভালেমান কবিতা সেইদৰেই পুৰণি সাহিত্যৰ (ক্লাছিক) সৌন্দৰ্য্যেৰে ভৰপূৰ; অকল নতুনৰ (ৰমাটিক) আদৰ্শই সেইবোৰক ইমান পূৰ্ণতা দিব নোৱাৰিলেহেতেন। এই ভাৱত অসমীয়া সাহিত্যত বেজবকৰাৰ কবিতা অতুলন। এজন ইংৰাজ সমালোচকে কবৰ দৰে, পুৰণি সাহিত্যৰ আৰম্ভণি পূৰ্ণতা পৰিত্ৰ মন্দিৰত সোমাই নিতে অতি সন্তুৰ্ণণে আৰম্ভণি দেৱতাৰ পূজা-পাতল চলায়; নৱজাগ-সেৱী কবি-যোগীয়ে গহীন অটবী বা স্তম্ভৰ কাম্য কাননত সোমাই সৌন্দৰ্য্যৰ উপাসনা কৰে। ইংৰাজী সাহিত্যৰ দুজন “ভ্ৰম”, মিষ্টন আৰু কাট্‌ছ, এই দুই আদৰ্শৰ উদাহৰণ। কাট্‌ছৰ কাব্য-কানন জগতৰ চিৰ আনন্দৰ সামগ্ৰী; তাত মহাকবি মিষ্টনৰ পুণ্য তপোবনৰ মহৎ মহত্বৰ (ছল্লিমিটী) বাহিৰে আন সকলো আছে, আন নালাগে, অধিকো থাকিব পাৰে। সেইদৰে আমাৰ এই কবিৰ সৌন্দৰ্য্য-সাধনাও উলাহ-উপবনৰ লাহ-বিলাহ চাই ভোল যোৱা অৱস্থাৰ নহয়, এওঁৰ কদম-কানন একেবাৰে কৃষ্ণ-প্ৰেম-যমুনাৰ পাৰত। সেই যমুনা, সেই যমুনাৰ পাৰৰ প্ৰকৃতি কেৱল একেটি বাঁহীৰ স্তম্ভেই চিৰকাল উজান-ভাটি! তাত মহত্ব আছে, চঞ্চলতা আছে, মহত্বৰ চঞ্চলতাও আছে; আৰু সৱাবো উপৰি তাত আত্ম-অধিকাৰৰ চিন আছে। এই গুণ ঘাইকৈ সংস্কৃত আদি পুৰণি সাহিত্যৰ আদৰ্শ বা তাৰ প্ৰতিধ্বনি।

মুঠতে, “কদম-কলি” সাহিত্য-বৃন্দাবনৰ এটি দেৱোপম পদাৰ্থ। এই পুথিত বৰ্ণোৱা বিষয়বোৰে কবিৰ এখনি সুকীয়া নন্দন জগতৰ ধাৰণা আমাৰ মনলৈ আনে। “এই সৃষ্টিত এটি তৰা শুভা এটি “আকাশী ফুল স্বৰ্গ উপবনে। ফুল আছে দুগুকাই সদানন্দ মনে ॥” কবিতা কেৱল, “ৰমণীৰ কমণীয়া মাধুৰী মধুৰ। আধা ফুটা আধা মাত সৰগ শিশুৰ ॥” নহলে, “অনাঘাত কেতেকীৰ সোণোৱালী

বেণু। বৃন্দাবন মতলীয়া কলীয়াৰ বেণু ॥” মাতৃ মাথোন—“বিশাল প্ৰকৃতি মেহ তিল তিল কৰি। গোটাই ব'চলে মাতৃ জনমদায়িনী ॥” প্ৰেম—

“ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সত্ত্ব যিটো পৰিছে নিজৰি; গিৰি বন গছ লতা সচেতন কৰি;
অমৃত হাঁহিব বং ফুলত ফুলায়; যি শক্তি প্ৰভাৱত মন্দাকিনী যায়;
অণু-পৰমাণু মিলে আঁতৰি অন্তৰ, পৃথক আত্মা মিলি হয় একেশ্বৰ;
ব্যৱধান ক্ষয় হয়, ওচৰে আঁতৰ, অব্যক্ত বেকত হয়, গুচে আত্ম পৰ;
সৰ্বদে সৰ্বদে লয়, জীৱনে জীৱন; আনন্দে আনন্দ মহানন্দৰ সঞ্জন;
সংজ্ঞাৰ অতীত শক্তি বিশ্বব্যাপী কায়; কনিক সন্তোষে যাৰ দেৱত মিলায়;
মক বুৰে, শিল পমে, বিন্দুৰ পৰশে। প্ৰেম আখ্যা মহাশক্তি জগৎ প্ৰকাশ।”
আৰু এই “প্ৰেমত ঘূৰিছে ভূমণ্ডল। প্ৰেমত ফুলিছে শতদল ॥”

মিলন, চতুৰ্থ বছৰ প্ৰথম সংখ্যা; অঘোন-মাঘ, ১৮৪৭

“বঙ্গিলী” উপন্যাস—ৰজনীকান্ত

“মিৰি-জীৱনী,” “মনোমতী” আদি উপন্যাস-প্ৰণেতা শ্ৰীৰজনীকান্ত বৰদলৈ দেৱে বচনা কৰা এইখন ৩৮৮৮কান্ত সিংহ স্বৰ্গদেৱৰ ৰাজত্বৰ কালৰ অসমৰ প্ৰথমবাৰ মানৱ আক্ৰমণৰ ঘটনা লৈ লিখা বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস।

ইংলণ্ডতে বৰ্ত্তমান উপন্যাসৰ প্ৰথম জনম, সিও সোঁ হুণ বছৰৰ ভিতৰৰ কথা। কিন্তু সম্প্ৰতি পৃথিৱীৰ সকলো উন্নত সাহিত্যৰ সবহ অংশ এই বিধ সাহিত্যয়ে ঢাকি পেলাইছে। বৰ্ত্তমান ইয়াৰ প্ৰভাৱ অতুলন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতিকাৰ সকলো নতুন জাগৰণত উপন্যাসৰ আবিৰ্ভাৱে সচাকৈয়ে অশেষ উপকাৰ সাধিলে। ইয়াৰ আগতে অকল ইংলণ্ডৰ কিয় বোলো, সমগ্ৰ ইউৰোপৰ পঢ়ুৱৈ সমাজ অতি খীণ আছিল। সাধাৰণ লোকৰ গাইওঁটীয়া জীৱনক প্ৰাধাত্য দিয়াৰ গহীনা লৈ উঠা এই উপন্যাসে পঢ়ুৱৈ সমাজ আচৰিতভাৱে বৃদ্ধি কৰিলে। তেতিয়াৰ পৰা দেখা গল, স্বৰূপতে প্ৰকৃত উপন্যাসেই পঢ়ুৱৈ সমাজ টনকিয়ালকৈ গঢ়ি তুলিব পাৰে। কিন্তু

সেই অনুপাতে অসমীয়াৰ আন আন বিভাগতকৈও উপন্যাস বিভাগৰ অৱস্থা তেনেই পৰালি-পৰা। আঙুলি-মূৰত লিখিব পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ যি কেখন উপন্যাস আছে, তাৰ নিছেই তাকব কেখনমান বুৰঞ্জীমূলক। এনে স্থলত জ্ঞান-বয়স উভয়তে পৈণত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ কাপৰ পৰা ওলোৱা এই উপন্যাসখনি যে অসমীয়া সাহিত্যলৈ এটি বিশিষ্ট দান হ'ব তাক সহজে আশা কৰা হয়।

বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাসত ঘাইকৈ চাব-লগা কথা, বুৰঞ্জীৰ ঘটনা আৰু সমসাময়িক সামাজিক ৰীতি-নীতিৰ সত্যতা অটুট ৰাখি অতীতৰ এখনি উজ্জল চিত্ৰ আমাৰ আগত দাঙি ধৰাত লেখক কিমানখিনিলৈ সফল হ'ব পাৰিছে। তাৰ পাছত উপন্যাসৰ গল্প অংশ, কাৰ্লনিকতা, চৰিত্ৰ-বিশ্লেষণ আদি বিষয়বোৰ কেনে হৈছে তাকো স্কীয়াটকৈ ফঁহিয়াই চাব লাগে। উদাহৰণ স্বৰূপে, ইংৰাজী সাহিত্যৰ বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ৱাল্টাৰ স্কটৰ উপন্যাসবোৰত সাধাৰণতে চৰিত্ৰ-বিশ্লেষণ বিষয়তকৈ লোমহৰ্ষক কাহিনীমূলক বৰ্ণনাৰ প্ৰাধান্য অধিক দেখিবলৈ পোৱা হয়; কিন্তু প্ৰকৃত উপন্যাস স্বৰূপে বিবেচনা কৰোঁতে এইটো ক্ৰটিমূলক বুলিহে ধৰা হয়। চৰিত্ৰ বিষয়লৈ চকু নিদি, অকল কোনটো ঘটনাৰ পাছত কোনটো বোমাধকৰ ঘটনাৰে পাঠকৰ মন বন্দী কৰিব পাৰি; কি অভিনৱ উপায়ে উপন্যাসৰ সামৰণি পৰিব, অকল তাতে সকলো মন-যোগ আবদ্ধ কৰি ৰখা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ঔপন্যাসিকৰ কাম; আৰু এয়ে 'অভিনৱ ঘটনা'ৰ পুথি আৰু প্ৰকৃত উপন্যাসৰ সীমা চিনোৱা ঘাই আঁচ।

সুখৰ বিষয়, "বঙ্গিলী" এই কেউফালে আটকখুনীয়া, আৰু এখন লেখক বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস বুলি দহৰ আগলৈ নিসন্ধোচে আগবঢ়াই দিব পৰা কিতাপ হৈছে। ইয়াৰ বুৰঞ্জী চিত্ৰ সুন্দৰ, সমাজ চিত্ৰ উজ্জল, লিখাৰ গঢ় মনোৰম। ঔপন্যাসিক স্বৰূপে সমূহতে বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ সমালোচনা কৰিবৰ সময় এতিয়াও নৌ; কিয়নো আমি এতিয়াও তেখেতৰ পৰা এই বিষয়ে আৰু ভালখিনি আশা কৰি আছোঁ। কিন্তু "বঙ্গিলী" আৰু তেওঁৰ বায়েক দুগৰাকীয়ে এতিয়াই অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ এখনি শীৰ্ষস্থানত তেখেতৰ ঠাই নিৰ্দেশ কৰে বুলি নিসন্দেহে ক'ব পাৰি। উপন্যাস যদিও সাত-সাগৰ তেৰ-নৈ পাৰ হৈ অহা সাহিত্য, তথাপি বৰ্তমান লেখকে তাক

এনে এটা অসমীয়া গঢ় দিছে যে পঢ়িলে ইংৰাজী ঔপন্যাসিক-গুৰু বিচাৰ্দ্‌ছন বা বঙালী বন্ধিমচন্দ্ৰলৈ কেতিয়াও মনত পৰিব নোৱাৰে; কিন্তু মানব দিনীয়া কোনোবা অসমীয়া আজো-ককাৰ মুখৰ পৰা তেতিয়াৰ নিজ চকুৰে দেখা ঘটনাৰ জীৱন্ত বৰ্ণনা শুনা যেনহে লাগে। উপন্যাস লিখাত যেনে যেনে পাঠকৰ গাত ঠেলিয়াই বা ভেজা দি কথা কোৱা, কথা-চোবোৱা বা পুনৰুক্তি কৰা ক্ৰটিবোৰ যদিও বৰ্তমান উপন্যাসৰ বাবে বৰ্জ্জনীয় বিষয়, তথাপি "বঙ্গিলী" উপন্যাস-কণ্ঠতাৰ মুখত সেইবোৰ মাজে মাজে শুনি আমনি নাপাওঁক; সবহ কি, কেতিয়াবা হয়বা তাৰ কাৰণেই উপন্যাসখন পঢ়িবলৈ অধিক আগ্ৰহ ওপজে।

অসমীয়া কাব্য বা নাটক-উপন্যাস লিখিবলৈ সঁজুলি নাপাই কোনো কোনোৱে হেনো চন-মূৰ উৎপাত কৰে; কিন্তু অসম বুৰঞ্জীত আৰু অসমীয়া সমাজত তেনে সাহিত্যৰ কিমান সমগ বিচাৰিলেই পাবলৈ আছে তাক "বঙ্গিলী" পঢ়ি সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। অতীত বুৰঞ্জী যে জেওৰা খবৰ দৰে জীয়া-মৰাৰ শুকান কথাই অকল নহয়, অতীতৰ অসমীয়া জাতি যে আজিতকৈ শ শ গুণে জীৱন্ত, এই কথা এই উপন্যাসখনিত এবাৰ চকু ফুৰালেও ধৰা নপৰাকৈ নাথাকে। অকল "বঙ্গিলী" পঢ়িও দেশ-প্ৰাণজনে মুকলি-মুৰীয়া স্বাধীন অসমীয়াৰ জাতীয় উৎসৱ-আনন্দ আৰু চ'তৰ সাত-বিহুৰ পৱিত্ৰ বঙ-ধেমালিৰ কথা পঢ়ি আজিৰ মৰা-মুগা যেন প্ৰাণ-হীন পৰাধীন অসমীয়া জাতিৰ বিষম ভাগ্য-বিপৰ্য্যয়ৰ কথা ভাবি চকুলো টুকিব পাৰিব, বা দুই কালৰ ৰাজনৈতিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যৰ আলোচনা কৰি নানান গৱেষণামূলক-তত্ত্ব উপনীত হ'ব পাৰিব।

আশ্চৰ্য্য ঘটনা, লোমহৰ্ষক কাহিনী, অভিনয়োপযোগী সামৰণি, ইয়াত একো নাই; কিন্তু প্ৰকৃত উপন্যাসৰ সকলো সজ গুণ ইয়াত বৰ্তমান। মানৱ-চৰিত্ৰ বিশ্লেষণত "বঙ্গিলী" লেখকৰ এটি আপুৰুগীয়া বৈশিষ্ট্য আছে; সেই বৈশিষ্ট্য অকল অসমীয়া সাহিত্যতে নহয়ই, সমগ্ৰ সাহিত্য-জগততে অতি তাকৰ সাহিত্যিকহে তেনে বিশিষ্ট গুণৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে। লেখকে চৰিত্ৰবোৰ পৰিপাটি, সঠিক আৰু সূক্ষ্মভাৱে ফঁহিয়াই চোৱাৰ চিন আছে; তেওঁৰ দৃষ্টি বহুত সময়ত তীক্ষ্ণ অথচ মৰমিয়াল। ইংৰাজ ঔপন্যাসিক-নঙলীত হেনুৰি ফিল্ডিং এনে ধৰণৰ চৰিত্ৰ-সমালোচক ৰূপে সুবিখ্যাত। তেওঁৰ তীব্ৰ দৃষ্টিৰ আগত লোকৰ দোষ সাৰি যাব নোৱাৰিছিল; কিন্তু তেওঁ

সুইফ্টৰ দৰে প্ৰায় পাশৰিকভাৱে আক্ৰমণ নকৰি বিচাৰ্ড ষ্টীলৰ কোমল প্ৰকৃতিৰ সমালোচনাবে সেইবোৰলৈ কটাক্ষ-পাত কৰিছিল। সদৌ ইংৰাজী সাহিত্যত দুজন ইংৰাজ কবি এনে ধৰণৰ মহা উদাৰ মানৱ-চৰিত্ৰ সমালোচক-ৰূপে মহামহিমাম্বিত; তেওঁলোক চহাৰ আৰু শ্বেল্পপীয়েৰ; আন নানাগে, মহাকবি মিল্টনো ঠিক এই শাৰীত নপৰে।

শান্তিবামে তেওঁৰ প্ৰণয়িনী পছমীক উদ্দেশ্য কৰি নিশা-বিহত গোৱা নামঘাৰ গায়কৰ নিজৰ গাত বজিতা খাই পৰা কথা বুলি সতৰামে উল্লুখিত হৈছে, শান্তিবামে সতৰামক লাহেকৈ চৈলা এটা মাৰি আনন্দ পোৱাৰ চিন দেখুওৱা আৰু কোমলকৈ চিকুট এটি মাৰি বহুতলোৰৰ ভেদ নাভাঙিবলৈ দিয়া ইচ্ছিতৰে পৰা, লবানতীয়া বজা চক্ৰকান্তৰ বিলাস-প্ৰিয়তা আৰু দায়িত্ববোধ-হীনতা, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিচক্ষণ ৰাজনৈতিক দূৰদৰ্শিতাৰ লগৰ উৎকট ক্ষমতা-প্ৰিয়তা, আৰু চাওডাঙৰ লৰা “সতাই নবকী”ৰ “পাৰওতা” আদি আৰু বদন বৰফুকনৰ অসমলৈ মান এনালৈকে, ৰাজ্যৰ ভিতৰ-বাহিৰৰ সৰু-বৰ সকলো কথাটুকৈ তেওঁৰ চকু পৰিছে; কিন্তু ছায়াৰ কঠোৰতাক দয়াৰে উপশম নকৰাকৈ তেওঁ কাবো ওপৰত অভিধাপ কৰা নাই। এই উদাৰ দৃষ্টি সাহিত্যৰ এটি অতি মহৎ গুণ। ইয়াৰ বাহিৰেও, ৰাজ-নীতি, সমাজ-নীতি আদি সকলো বিষয় লেখকে সুন্দৰকৈ কহিৱাই দেখুৱাই গৈছে।

নবহবি শেনচোৱাৰ জীয়েক ৰঙিলী নাৱে-গাঁৱে ৰঙিলী। তাইৰ শাৰীৰিক গঠন, কাৰ্য্য-পটুতা আদি সকলো বিতোপন। “আহোম-গটী” মুখখনিৰে আৰু “মাই-হালধিৰ গাঁঠিৰ” বৰণেৰে পছমীও সচাটকৈয়ে পছমীয়েই। সতৰাম-শান্তিবামহঁতৰ বৰ্ণনা আদিও সুন্দৰ হৈছে যদিও, তিকতাৰ বৰ্ণনাই অধিক অল্পপম। কোনো কোনো শ্বেল্পপীয়েৰৰ সমালোচকে মন কৰিবৰ দৰে শ্বেল্পপীয়েৰৰ নামক নাই, আছে নায়িকা হে। আমাৰো বৰদলৈ দেৱৰ “মিৰিজীয়াৰী”, “মনোমতী”, “বঙ্গিলী” আটাইতে নায়িকাই হে প্ৰধান। বিহু-ভলীৰ নাচ আৰু অসমীয়া ডেকা-গাভৰুৰ যি নিষ্কলঙ্ক চিত্ৰ অঁকা হৈছে সি নিজে যেনে পৱিত্ৰ, আনৰো মন তেনেকৈ গুচি কৰে। বিহুৰ নামতে অশ্লীলতাৰ গোন্ধ পাই নাক-কোঁচোৱাসকলৰ চকুত আঙুলি দি তাৰ পৱিত্ৰ অংশ যি দৰে দেখুওৱা হৈছে, তাত শিল্পীৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব বঢ়িৱাকৈ ফুটি ওলাইছে। প্ৰথম দিনা নৈ-ঘাতত পছমী পানী আনিবলৈ যাওঁতে বৰশী বাই থকা শান্তিবামে মুকলিকৈ

প্ৰণয়-প্ৰকাশ কৰাত তেওঁৰ কথাত ‘হয়’-‘নহয়’ নানাগে, বং-খং কোনো ভাব নেদেখুৱাকৈ শান্তিবামৰ ফালে মাথোন এবাৰ চাই কাষত কলহ লৈ ঘৰলৈ গুচি অহা, জাতে-পাতে অসমীয়া ছোৱালীৰ এখনি নিৰ্ত্তাজ পট; মাথুহ-চৰিত্ৰ আৰু জাতীয় স্বভাৱৰ ভাল পৰ্য্যবেক্ষণ নাথাকিলে এনে পট অঁকা সহজ নহয়। জয়বাম-কেতেকীৰ প্ৰণয়ত জয়বামে দুবাৰকৈ কেতেকীৰ “টুকটুকীয়া পকা সেন্দূৰীয়া গাল দুখন আৰু ৰঙা ওঠ”ত চুমা-ভিক্ষা কৰি—“মই এতিয়াই তোমাক চুমা দিব নোৱাৰোঁ। যিদিনা তুমি মোক দস্তৰমতে চকলং পাতি বিয়া কৰাই নিবা সেই দিনাহে ধিয়ান পাৰোঁ চুমা দিম!”—বোলা সমি-ধানৰ বাহিৰে যদিও একো নাপালে, তথাপি—“বেয়া নাপাবা! মোৰ জীউটো, এতিয়া যাওঁগৈ দেই” বুলি গুচি যোৱাত কোনেও, আন নানাগ জয়বামে নিজেও, কেতেকীক নিৰ্দয়া প্ৰেমিকা বুলিব নোৱাৰে; অথচ তাত অসমীয়া ছোৱালীৰ জাতীয় স্বভাৱ, সংঘম, মনোবল আদি অতি বিতোপন হৈ ফুটি ওলাইছে।

উনৈশ শতিকাৰ ইংৰাজী সাহিত্যৰ নৱন্তাগ আন্দোলনৰ প্ৰতিধ্বনি, অসমীয়াত অকল “জোনাকী” যুগৰ কবিতাতে নহয়, উপন্তাস আদিতো কিদৰে প্ৰকাশিত হৈছে,—তাৰ প্ৰথম প্ৰকৃষ্ট চানেকি “মিৰিজীয়াৰী।” ‘মনোমতী’ আৰু ঘাইকৈ “বঙ্গিলী” প্ৰকৃতপক্ষে সেই বাটৰে বাটকৰা। অসমীয়া উপন্তাসে উপন্তাসিক-সম্ৰাট বৰদলৈৰ আমোলত যি গঢ় লৈছে, সৰু-সুৰা ক্ৰটিবোৰ বাদ দি সেই গঢ় সৰ্বস্বত্বসুন্দৰ বুলি বোধ হৈছে। ইংৰাজী সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বা ৰঙালীৰ বক্ষিমচন্দ্ৰৰ দৰে অসমীয়া সাহিত্যত ৰজনীকান্তৰ আসন যুগমীয়া হব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।

মিলন, তৃতীয় বছৰ, চতুৰ্থ সংখ্যা; ভাদ-কাতি, ১৮৪৬।

“চকুলো” কবিতা—হিতেশ্বৰ

চুটি সাধুৰ দৰেই ছনেট আৰু ব্ৰেক্‌ ভাছ্ অসমীয়া, তথা ভাৰতীয়, সাহিত্যলৈ ইংৰাজী সাহিত্যৰ বিশিষ্ট দান। ব্ৰেক্‌ ভাছ্ অসমীয়াত অমিত্ৰাক্ষৰ বা অমিলিতাস্ত্ৰ হ'ব বুলি প্ৰখ্যাত, আৰু তাৰ পৰাই বহুতৰ মনত এনে ভুল ধাৰণাৰো ঠাই পায় যেন পদ নিমিলিলেই সেই ছন্দ আপোনা-আপুনি গঢ়ি উঠে।

নিশ্চয় ব্লেজ ভাৰ্ছ তেনে সহজ কথা হবই নোৱাৰে। আন নানাগে, ইংৰাজীৰ দৰে জগতৰ অতি সমৃদ্ধিশালী সাহিত্যতো নিৰ্দ্দৈৰ্ঘ্য আদি নিছেই তাকৰ লেখক কবিয়েহে সফলভাৱে এই ছন্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে; আন বহুতৰেই এই ভাৰ্ছ (ছন্দ) সেইদেখি 'ব্লেজ' (ভুদা)।

ধ্বনি-সামঞ্জস্যই ব্লেজ-ভাৰ্ছৰ প্ৰাণ-বস্তু; ইয়াক আন কথাবে প্ৰবাহমান ছন্দ বুলিব পাৰি। বঙ্গ-সাহিত্যত এই ছন্দৰ জন্ম দিলে মাইকেল মধুসূদন দত্তই; বঙালী সমালোচকৰ কথাবে কব লাগিলে, মধুসূদনেই জয়ে জয়ে বঙ্গ-ভাষাৰ ভৰিৰ ছন্দৰ শিকলি মোকলাই দিলে। “মহাভাৰতৰ কথা অমৃত সন্ধান। কালীদাস দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥” এয়ে পদৰ নমুনা। ইয়াত প্ৰত্যেক চৈধ্য আখৰৰ পাছত শাৰীটো শেষ হব আৰু তাৰও শেষ হব লাগিব; এনে গতানুগতিকতাত পৰি কবিতাই প্ৰাণ হেৰুৱাব লগাত পৰে। মধুসূদনে বঙলা ভাষাৰ কবিতাক এনেদৰে গতানুগতিক হোৱাৰ পৰা বক্ষা কৰিলে ব্লেজ ভাৰ্ছৰ অনুসৰণত এই নতুন ছন্দ উলিয়াই। যেনেকৈ ভাপ-নাওখন গৈ চকুৰে নেদেখা হলেও তাৰ চৌৱে তেতিয়াও পাৰ কোবাই থাকে, আৰু ঠিগ গড়াৰ ওপৰেদি চৌ ওপচাই পঠিয়ায়, ঠিক তেনেকৈয়ে চৈধ্য আখৰৰ সীমাত শাৰীটো শেষ হলেও, তাৰৰ চৌ সেই গড়াৰ ওপৰে ওফলি উপচি পিছৰ শাৰীলৈ প্ৰবাহিত হয় বা বাগৰি আহে। এয়ে ব্লেজ ভাৰ্ছৰ অন্ততম বৈশিষ্ট্য।

ছনেটক অসমীয়াত চতুৰ্দশপদী কবিতা বোলাতো বহুতৰ মনত এনে ভুল ধাৰণাই ঠাই লয়, যেন চৈধ্য আখৰৰ আৰু চৈধ্য শাৰীৰ যেই সেই এটা পঙতি ছনেট হ'ল। স্বৰূপতে ছনেটৰ কোশলো ব্লেজ ভাৰ্ছৰ দৰেই জটিল আৰু বিতোপন। ছনেট চৈধ্য শাৰীৰ হলেও তাত প্ৰকৃততে অষ্টক (অক্টেভ্) আৰু বৰ্ঠক (ছেপ্টেট্), দুটা বিশিষ্ট ভাগ আছে; অষ্টকত বা প্ৰথম আঠ শাৰীত কবিতাটিৰ ঘাই বিষয়টিৰ অৱতাৰণা কৰিব লাগিব আৰু বৰ্ঠক বা শেষৰ আঠ শাৰীত তাৰ সামৰণি পৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাহিৰেও শাৰীবোৰৰ শেষ-আখৰ মিলোৱাৰ বেলেগ নিয়ম আছে; যেনে, পেট্ৰাৰ্কৰ গঢ়ৰ ছনেটত—
ক খ খ ক ক খ খ ক (অষ্টক) গ ঘ ঙ গ ঘ ঙ (বৰ্ঠক)। শ্বেতপীয়েৰৰ গঢ়ৰ ছনেটত প্ৰায়ে শেষৰ দুশাৰী পদ মিলিতাস্ত হয়।

সুৰুৱা হিতেখৰ বৰবৰুৱাই জুৱলা ব্লেজ ভাৰ্ছত কেইবাখনিও নতুন ধৰণৰ

কাব্য লিখি অসমীয়া সাহিত্য চহকী কৰিছে। তাৰ উপৰি তেওঁ অসমীয়া ছনেটবোৰো এজন সুলেখক; সম্প্ৰতি তেওঁৰ “চকুলো” নামে একুৰি চৈধ্যটি চতুৰ্দশপদী কবিতাৰ এটি সংগ্ৰহ প্ৰকাশিত হৈছে। ছনেটৰ ধৰা-বন্ধা নিয়ম অনুসৰি ইয়াৰ কিমানখিনি কবিতাক ছনেট আখ্যা দিব পাৰি তাৰ আলোচনা নকৰি এই আলোচনাত তেওঁৰ কবিতাৰ তাৰ মাত্ৰ অনুসৰণ কৰিম।

ইয়াৰ আগতে কবিয়ে ত্ৰিতাপক্লিষ্ট সংসাৰৰ কেইবাখনিও বিতোপন কৰণাত্মক চিত্ৰ আঁকি আমাৰ চকুলো আকৰ্ষণ কৰি থৈছে। সেই কল্পনাৰে আঁকা চিত্ৰবোৰ এতিয়া যেতিয়া তেওঁৰ নিজ জীৱনত ফলিয়াইছে, তাৰ বিষয়ে লিখনি ধৰি যে তেওঁ আমাক তেওঁৰ শোকৰ সমভাগী কৰিব, তাত সন্দেহ নাই। তেওঁ নিজেই কৈছে—

“উন্মাদিনী” “বিবহিণী” মহাসতী জয়মতী
গদাপানি বিপত্তীক পত্নী-শোক দগ্ধ প্ৰাণ।
কল্পনাৰ চকু লই ইসৰে সহিতে যেই
দেখিলে। শোকৰ ছবি, হৃদয় সেয়ে মূৰ্ত্তিমান ॥
কল্পনাৰ শোক-ছবি আজি মূৰ্ত্তিমান শোক,
সপোনত আঁকা চিত্ৰ, প্ৰতিমূৰ্ত্তি দিঠকৰ
চিতাশ্লি কল্পিত তাৰ, জলন্ত চিতাৰ জুই
উজলি উঠিল আজি জীৱনত হিতেখৰ।”

কবিতাৰ প্ৰাণ আগতে সংসাৰৰ নানা দুখত জলা-কলা হৈ আছে; তেনে সময়তে তেওঁৰ হৃদয়লীয়া পুতেক বিপিনৰ বিয়োগত তেওঁ এইদৰে উতলা নহৈ থাকে কেনেকৈ?—

“দয়াময় নিলা সৰ! নজনা কালতে পিতা,
কৈশোৰত পিতামহী, শৈশৱত ভগ্নী,
ভ্ৰাতৃ-পুত্ৰ চেনেহৰ; যৌৱনত মাতৃ,
পুত্ৰ এটি, আৰু পত্নী জীৱন-সঙ্গিনী ॥
কাল-অভিমুখী এই প্ৰোচা অৱস্থাত মোৰ
জীৱনৰ আশা ৰূপ নিলা পুত্ৰ হৰি
(হুমলীয়া সোণকণি), ভবিষ্যত আশা
নাশিলা ফুলতে প্ৰভু। আশা শূন্য কৰি ॥”

আদিৰে পৰা অন্তলৈকে কাব্যখনি পুত্ৰ-শোকত অভিভূত পিতাৰ গভীৰ শোক এটাৰ এটি জীৱন্ত অভিব্যক্তি। সেই শোককে নানা পৰমাৰ্থিক বা দাৰ্শনিক যুক্তিয়ে নিৰ্মিত সীমাৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে; আৰু এই দুই ভাবৰ সমাবেশতে প্ৰকৃত কাব্যৰ অভিনৱ সুৰ ৰাজি উঠিছে। বৰবৰুৱাই যদি অকল পৰমাৰ্থিক যুক্তি লৈ আত্মাৰ অবিদ্যমানতাকে মাথোন মানি থাকিলহেঁতেন—

“বাসাংগি জীৱগনি যথা বিহাৱ নৱানি গৃহাতি নবো’পবাণি।

তথা শবীৰাণি বিহাৱ জীৱা হৃতানি সংযাতি নৱানি দেহী।” —গীতা

যদি এই ভাব তেওঁৰ মনত থকা সত্ত্বেও মানসিক দুৰ্বলতাই এইদৰে তেওঁৰ মনত খেল নকৰিলেহেঁতেন; তেনেহলে সেই সময়ত তেওঁৰ কাপৰ পৰা এই “চকুলো” কাব্য নোলাই, জীৱন-মৰণ আদি-অন্তৰ কাহিনী লৈ লিখা কিবা এখন “অকাব্য” দাৰ্শনিক পুথিহে ওলাব পাৰিলেহেঁতেন। কুকৰ্ণেত্ৰৰ যুদ্ধত যদি গাভীৰধাৰী অৰ্জুনৰ মনলৈ সেই হৃদয়-দৌৰ্বল্য নাহিলহেঁতেন, তেওঁ যদি তাৰ বাবে এই প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন—

“কিংনো ৰাজ্যেন গোৱিন্দ! কিং ভোগৈৰ্জীৱিতেন বা।

যেযামৰ্শে কাঙ্ক্ষিতং নো ৰাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥

ত ইমে’বস্তিতা যুদ্ধে প্ৰাণাংগুজ্জ্বলা ধনানি চ।

আচাৰ্য্যাঃ পিতৰাঃ পুত্ৰাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥

মাতুলাঃ স্বশুৰাঃ পৌত্ৰাঃ শ্ৰাৱাঃ সমন্ধিনস্তথা।

এতান্ হস্তমিচ্ছামি ব্ৰতো’পি মধুসূদন।

অপি ত্ৰৈলোক্য ৰাজ্যস্তু হেতোঃ কিংহু মহীকুতে ॥

নিহত্য ধাৰ্ম্মবাত্ৰানঃকা প্ৰীতিঃ শ্ৰাজ্জনাদিন।”

তেওঁ কুকৰ্ণৰ হৃদয়-স্বৰূপ গীতাৰ প্ৰকাশ হলহেঁতেন কেনেকৈ? কৰ্চন চৰাই-হালিৰ এটিক বধ কৰি নিষাদে ৰাজীকিৰ কৰুণা-বিগলিত হৃদয়ৰ সেই অভিশাপ আৰ্জিয়েইহে জগতৰ আদি শ্লোক-ছন্দৰ জনম দিছিল—

“মা নিষাদ প্ৰতিষ্ঠাং ত্ৰয়গমঃ শাস্ত্ৰীসমাঃ।

যৎ ক্ৰৌঞ্চমিথুনাদেকমবধিঃ কামমোহিতম্ ॥”

আৰু সেয়েই এই মহাসত্য প্ৰমাণ কৰিছিল যে কৰুণ ৰসেই জগতৰ আৰু জীৱনৰ ঘাই ৰস। কবি এতিয়া জীৱনৰ প্ৰোচ ৰসত। সংসাৰৰ নানা শোক-তাপত তেওঁৰ অন্তৰ আগতে জৰ্জৰিত, এই অৱস্থাত তেওঁৰ পুত্ৰ-বিয়োগত অস্থূল ভেদি যি চকু-পানী ওলাইছে, সি তেওঁৰ কৰুনাত নানা ৰূপ ধাৰণ কৰাতেই তেওঁৰ কবিত্বৰ প্ৰথম উহ কুটি উঠিছে।—

“চকুলো অঞ্জন মোৰ অমৰাৰ মনলোতা।

ই অঞ্জন পিন্ধি মই আজীৱন চাম ৰই
জীৱনৰ সন্ধ্যাবেলা পৰাণৰ অন্তৰ্ধান ॥”

“ই বিবাদ মহাভয় ধূৰ্জতীৰ আভৰণ;
ই ভয় সৰ্বাঙ্গে সানি আজীৱন ৰম মই
বাট চাই জীৱনৰ সন্ধ্যা-ৰশ্মি সমাগম ॥”

“শোক-বিবাদৰ বেখা বিহু-দত্ত নিৰমালি,
পূজাৰ অন্তৰ ইটো অতি স্নিগ্ধ শান্তিজন;
ভক্তিৰ ই জল মই সৰ্বদ্বৈত ল’ম ঘিহি,
প্ৰাণে পাব চিৰশান্তি সুবিমল সুনিৰ্মল।”

পোনৰ ছয়টি কবিতাত এইদৰে বিৱৰি গৈ সপ্তম কবিতাত পৰমাৰ্থিকভাৱে খেপিয়াই চাই কবিয়ে দেখিছে—

“ধন-জন পুত্ৰ-ভাৰ্যা সকলো তোমাৰ দান,
দিওঁতা নিওঁতা তুমি, তুমি কৰ্ত্তা, তুমি কাম!”
“সোণটি যে প্ৰভু মোৰ তেজুৱা পথিক মাথোঁ,
পৰিশ্ৰান্ত জীৱ এটি সংসাৰ-পথত;
খন্তেক বিশ্রাম হেতু আহিছিল সংসাৰত,
লভি সি বিশ্রাম গল আপোন গৃহত।”

কিন্তু এই পৰমাৰ্থিক জ্ঞানে মানৱ-হৃদয়ৰ দুৰ্বলতা সৰহ কাল ঢাকি ৰাখিব পৰা নাই; তেওঁৰ মনত আকৌ সেই কবিত্বপূৰ্ণ স্নেহ আৰম্ভ হল—

“কিন্তু যেই স্মৃতিফেৰি ৰাখি গল যি পথিকে
মোৰ হৃদয়ত আঁকি, সি মচিলে নাযায়।

কৰোঁতে তোমাৰ প্ৰভু, উপাসনা হৃদয়ত
দেখোঁ সেই চিত্ৰ পুহু সেই মূৰ্তি বাবে বাৰ
উৰ্দ্ধমুখে; মুখ তুলি চাওঁ আকাশৰ ফালে
তাতো সেই স্মৃতি-বেথা, তাতো সেই একে ছবি,
কি এক তুলিবে অঁকা, অপূৰ্ব বহন সনা
কি এক অপূৰ্ব ৰূপ, যেন প্ৰভাতৰ ৰবি।”

এইদৰে চাওঁতে চাওঁতে সৃষ্টিৰ আৰু এক বৈবৰ্য্য তেওঁৰ চকুত পৰিল—

“সি যে পৰাণৰ সোণ, তাৰে এক প্ৰাণ মোৰ;
সি কান্দিলে কান্দো, হাঁহোঁ হাঁহি দেখি সি মুখত,
সংসাৰত তাৰ স্মৃতি জন্মিছিল মোৰো স্মৃতি,
আজি সি স্বৰ্গৰ জীৱ আছে স্মৃতি স্বৰগত;
কিয় জন্মে শোক তাত? ইনো কি বিষম ভাব?”

তাৰ পাছত আকৌ আন এটি সন্দেহ তেওঁৰ মনত উপস্থিত হল—

“মৃত্যুতেই শেষ যদি কি মন্ত্ৰেৰে যাহু কৰি
সৌৰৱণি মনে মনে ধৰি আনে পুহু তাক?”

“কিয় তেনে সন্দেহ হলে

তাৰ সহপাঠীসকল আছে যোৱাৰ ঘৰলৈ,
তাৰ মূৰ্তি দেখোঁ তাত, তাৰ সহপাঠী স’তে
ইহা-মতা কথা-কোৱা পাঠ্যভ্যাস কৰা মই?
মহী তাৰ, পুথি তাৰ, দেখিলে তাৰ বসন
কিয় তাক দেখোঁ প্ৰভু, তাৰ মূৰ্তি মনোহৰ?”

শেষত ষোড়শ কবিতাটিত আকৌ কলে—

“ইটো প্ৰভু পুণ্য-শ্লোক, তোমাৰ পূজাৰ মন্ত্ৰ
হৃদয়-ভঙ্গীত উঠা ঐক্যতান আবেগৰ।”

“ই ক্ৰন্দন ধ্বনি মোৰ আজি সেই বেদধ্বনি,
হিয়াখনি কৰি বেদী অৰ্ঘ্য দিম চকু-পানী।”

আকৌ ঘূৰি তেওঁ আত্মাৰ অবিদ্যৰ আৰু পৰিত্ৰাণ আদি দাৰ্শনিক তথ্য
ঘটি চাই আশঙ্কা কৰিছে, এইদৰে শোক কৰা জানোবা ভুলেই হৈছে।—

“নতুবা সি পৰিশ্ৰান্ত হইছে নিদ্রিত;
মহা নিদ্ৰা লভিবা আজি, লইছে বিশ্রাম;
বিশ্রাম অন্তত পুহু উঠিব আকউ,
নতুন সাজেৰে লভি নতুন পৰাণ।”

এইখিনিত তাৰ অগা-পিছা, পুনৰুজ্জীৱ আদি বেমেজালি লগা যেন কিবা
বিষয় যদি আছে, তেন্তে তাতো পুত্ৰ-শোকত উতলা পিতৃৰ স্বাভাৱিকতাই ফুটি
ওলাইছে।

অতি চেনেহৰ পুতেক সিপুৰীত থাকিবলৈ কবিয়ে যি নন্দন ৰাজ্যৰ সৃষ্টি
কৰিছে, সি অতীব প্ৰশংসনীয়। এই কবিতাৰ “প্ৰাণৰ জ্বিতেন” নামৰ কবিতাটি
অসমীয়া কাব্য-আকাশৰ এটি ধুনীয়া তৰা। সেই জ্বিতেনৰে অলুজ বিপিন
যি ঠাইলৈ গৈছে তাত কেৱল চিৰস্মৃতি চিৰশাস্তি বিৰাজ কৰিছে।—

‘উন্মুক্ত দুৱাৰ তাত কুবেৰৰ ভাণ্ডাৰ,
অন্নপূৰ্ণা ৰাক্ষে নিজে মিষ্ট পৰমায়,
শান্তিকপা স্নিগ্ধ জল মা-সৰ্বমঙ্গলা ঢালে,
নিজে কৰে কামধেনু তাত দুগ্ধ দান।.....
মৰতৰ যত দুখ নাই তাত, নাই, নাই,
নাই তাত, ৰোগ-শোক ছাঁয়া বিবাদৰ;
নিতউ বসন্ত তাত কুলি কু-উ কু-উ গায়,
নন্দন বনত বহি অমৰ্য্যাপুৰুষ ॥”

পুতেকৰ মাহেকীয়াৰ দিনা ব্ৰাহ্মণ-দৰিদ্ৰ আদিক বস্ত্ৰ-ধন আদি দান দিয়াৰ
হৈ তেওঁ কৈছে—

“মই অতি ক্ষুদ্ৰ কৰি, কবিতাই ধন মোৰ,
তাৰে গাঁথি এই মালা, তাকে দিম দান।
পুত্ৰ-শোক-সন্তপ্তক, শোকাতুৰ জনকক,
চকু-লোৰ মালা কৰি সাদৰে আখ্যানি ॥
যদি কোনো আছাঁ আছাঁ, আছাঁ পুত্ৰ-শোকাতুৰ পিতা,
লোৱা এই মালাধাৰি চকুৰ পানীৰে গঁথা।”

এইখিনিতে কাব্যৰ কথা প্ৰায় ওৰ পৰিছে আৰু আত্মীয় পৰিয়ালৰ মাজেদি
এই বিবাদৰ প্ৰবাহ বোৱাই কাব্যৰ সামৰণি মাৰিছে—

“যদি কোনো আছা, আই ভাতৃ-শোক-দগ্ধ প্ৰাণ,
নলিনৰ দৰে ভাতৃ ! যদি অকালত
তোমালোকক কন্দুৱাই গৈছে মেহৰ ভাই
(মোৰ বিপিনৰ দৰে) অনন্ত ধামত ।
সংসাৰত তুটি ভাই, আগে-পাছে আৰু নাই,
এটিক অকল কৰি গৈছে পলাট ;
সংসাৰৰ মায়া এৰি চেনেহৰ ডোল ছিঙি
দগ্ধ কৰি ভাতৃ-হিয়া শোকাগ্নি জলাই ॥”
“আৰু যদি আছা কোনো মেহময়ী ভগ্নী কাৰো
সহোদৰা সুকোমল ভাতৃ-গত প্ৰাণা ;
ভগ্নী-মেহ ডোল ছিঙি হিয়াত কুঠাৰ মানি,
গৈছে কাৰোবা ভাতৃ প্ৰাণে প্ৰাণে গঁথা ॥
কুলেৰে বন্ধোৱা হিয়া কোমল ভগ্নীৰ প্ৰাণ,
ভাতৃ-শোক জুয়ে যদি দহে হিয়াখনি,
মৰতৰ দেৱকন্না ! যদি তোমাগৰ কাৰো
আছে সেই শোক, তেনে হিয়াত শোকাগ্নি
লোৱা, এই মালাধাৰি সন্তপ্ত শোক-অশ্রু
ভগ্নী হুনিয়া-হুতে গঁথা শোক-হাৰ :
হিবণৰ কিবণৰ ডিঙিত সাবটি ধৰি
টোকা আজি তোমাগায়ো চকুলোৰ ধাৰ ॥”

মুঠতে “চকুলো” অসমীয়া সাহিত্যৰ ভৰালৰ এটি অভিনৱ সম্পদ ; লেখকৰো
কাব্যসুহৰ ভিতৰত ইয়াত তেওঁৰ আপোনাৰ সুৰ অনেক গুণে স্নমধুৰ স্নমঙ্গল
হৈ বাজি উঠিছে ।

‘বাহী’ ১৩শ বছৰ, ১১শ সংখ্যা ; ফাগুন, ১৮৪৫ শক ।

“গম্পাঞ্জলি” সাধু—শৰৎচন্দ্ৰ

চুটি সাধুৰ দৰে কোনো কলা-বিজ্ঞাৰ এনে দীঘল বসাল বিতোপন বুজী
আছে নে, সন্দেহৰ কথা । মানুহ-জীৱনৰ কাক-কাৰ্য্যৰ ই এক লাগতিয়াল
সজুলি, শ্ৰেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক গ্ৰন্থৰ ঘাই বাহন । সবহ নহলেও বুদ্ধদেৱৰ
কালৰ পৰা ই মহাপুৰুষসকলৰ ধৰ্ম-সংস্কাৰৰ চোকা অন্তৰূপে চলি আহিছে ।
কালিদাস খ্ৰৈষ্টপীয়েৰৰ কাব্য-নাটকৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উহ এই চুটি সাধুৱেই ।
জীৱনৰ দৰেই ই চিৰন্তন ; যুগৰ সলনিৰ লগত ইয়াৰ গঢ়ৰ সলনি হ'ব পাৰে,
কিন্তু ই লোপ নাপায় ।

চুটি সাধুৰ উৰহি গছৰ ওৰটো বিচাৰিবলৈ গলে, সেই বন-মাছহে হাবিৰ
পৰা ওলাই ইটোৱে সিটোৱে মেল পতাৰ পৰাই ধৰিব লাগিব পাৰে ; পিছে
আমি সিমান উজাই যাব নোৱাৰোঁ ! দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মকভূমি মহাদেশৰ চ'ত-
বুৰা জোপা-তলীয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাৰ্ভি-তলীয়া ক'লা মাছহে কোৱা সাধু-
বোৰত আমি চুটি সাধু-কথাৰ আদিম গঢ়ৰ কাষ সহজে চাপিব পাৰোঁহক :
সি আৰু তেতিয়া উপলুঙা কৰিবৰ কথা হৈ থকা নাছিল ; সেই অন সত্য
যুগৰ মাছহে যি ওখ কল্পনা-লোকত উশাহ লৈছিল, তাক দেখি আজিৰ
মানুহ বিচুৰ্ত্তি হোৱা আচৰিত নহয় ।

আজিৰ ভালেখিনি অসমৰ সাধু সেই শিলা যুগৰ পৰা চলি অহাও হ'ব
পাৰে ; আৰু আজি তেনেকুৱা যিবোৰ সাধু আমাৰ লৰা-ছোৱালী ওম-
লোৱাৰ উপায় মাথোন, ছহাজাৰ বছৰৰ আগতে হয়বা সেইবোৰ আমাৰ
অন-সত্য পূৰ্বপুৰুষসকলৰ গহীন ধৰ্মবিশ্বাস আছিল । সেইদৰে, উপকথাৰ
কথা-কোৱা জীৱ-জন্তুবোৰ আমাৰ পূৰ্ব-পুৰুষসকলৰ হাতুময় ইষ্ট-দেৱতাৰ নিৰ্দ্দোষ
প্ৰেতাত্মাও হ'ব পাৰে । অন-সত্য আৰু শিশু-কল্পনাৰ শক্তি আৰু গুণ প্ৰায়
সমান আৰু একে ; দুয়ো এনে অভিনৱ ভাব-জগতত উঠি কুৰে যে তাত
অতি বনৰীয়া ইচ্ছাটোও ধৰা পৰা একো অদ্ভুত কথা নহয়, আৰু অতি
অসম্ভৱ কল্পনা এটায়ো সাধু-কুশলীৰ পৰা তেজ-মণ্ডহ লৈ সত্যৰ মুখা পিন্ধি
ওলাব পাৰে ; সেই বাবেই এই সাধুবোৰ লৰা-ছোৱালীৰ কাৰণে ইমান আনন্দ-
দায়ক । জীৱনৰ আৰু জাতিৰ শৈশৱ অৱস্থা একেই ।

হ'মাব বা আন তেনে কবি ওলোৱাব আগতে খৃষ্টপূৰ্বৰ প্ৰায় চাৰি হাজাৰ বছৰৰ আগৰে পৰা ইজিপ্ট আদি ঠাইত এনে সাধু-কণ্ঠতা ওলাইছিল। খৃষ্টপূৰ্বৰ ষষ্ঠ শতিকা বুদ্ধদেৱৰ কাল; বসাল সাধুৰ সহায়েৰে তেওঁ তেওঁৰ ধৰ্ম-উপদেশবোৰ জন-সাধাৰণৰ মনত স্তম্ভৰূপে দিছিল, আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকলেও ধৰ্ম-প্ৰচাৰৰ এই বাটকে ধৰিছিল। উত্তৰ ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ সাধুকে বৌদ্ধসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু বুদ্ধদেৱৰ তিব্বতীয়ৰ পাছত প্ৰায় ৫৫০টা এনে সাধু গোটাইছিল। এই সাধুবোৰেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা পাৰশ্বৰ্ৱলৈ আৰু ছিৰিয়াৰ পৰা গ্ৰীছলৈ বিয়পি পৰিছিল। বৃষ্টিৰ চৈধ্য শতিকাত প্লেছড্ৰছ নামে এজন গ্ৰীক চিকিৎসকে এই সাধুবোৰকে নি ঈছপে কোৱা বুলি ইউৰ'পত প্ৰচাৰ কৰেগৈ। গতিকে বৌদ্ধসকলৰ এনে কিছুমান চুটি আৰু পাতল জন্তু-সাধুৱেই 'ঈছপৰ সাধু' বুলি ছদ্মকপত প্ৰকাশিত হৈছে।

'সিংহৰ ছাল পিকা গাৰ'ৰ নিচিনা সাধুৰ পৰাই মূল সাধুৰ উৎকৃষ্টতা সহজে ধৰিব পাৰি। বৌদ্ধসকলে কোৱা মতে সাধুটো হিন্দুৰ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ এটি এধানমানি অথচ জনস্ত পট; তাত অসন্তৰৰ ছাঁ অকণো নপৰে। "কথকী কাছ"ৰ দৰে চৰাই-পত্ৰে কথা কোৱা সাধুবোৰতো ঘটনাৰ স্বাভাৱিকতা আৰু বুদ্ধি-বুদ্ধতা আছে; কিয়নো বুদ্ধদেৱৰ মূল ধৰ্ম-মতৰ লগত সেইবোৰৰ সম্পৰ্ক আছে। বৌদ্ধ ধৰ্মই কৰ্ম-ফল আৰু জন্মান্তৰ-বাদ মানে আৰু কৰ্মৰ নিকৃষ্টতা বা উৎকৃষ্টতা অনুসৰি জীৱই পশু-পখী বা নৰ-যোনীত জন্ম পায় বুলি ভাবে। বহুতৰ মতে, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল ৫৫০টা সাধুৱে বুদ্ধদেৱৰ ৫৫০ বা ততোধিক জন্মৰ পখী, পশু আৰু মানুহ জন্মৰ ভিন্ ভিন্ অভিজ্ঞতাকে বিৱৰিছে; এই বাবেই সেইবোৰৰ নাম "জাতক" বা জন্ম-সাধু। 'বুদ্ধৰ বিচাৰ' সাধুটোৰ লগত 'ছলমনৰ বিচাৰ' সাধুটোৰ মিল ইমান অধিক যে বেবিলনৰ দাসত্বৰ অৱস্থাত হিন্দুৱে সেই হিত্ৰ গ্ৰন্থ পাইছিল বুলি বহুত পণ্ডিতে এতিয়াও বাদ কৰে।

খৃষ্টপূৰ্বৰ প্ৰায় ৪৪০ সনত "জাতক"ৰ সাধুবোৰ লিখিত অৱস্থালৈ অনা হয়। হিন্দু ধৰ্মৰ পুনৰুত্থানৰ লগত হিন্দুৱে ইয়াৰ ভালবো ভাল সাধুবোৰ আনি পঞ্চতন্ত্ৰ নামে গ্ৰন্থ উলিয়ায়। খৃষ্টপূৰ্বৰ দুশ বছৰৰ 'বায়ুণ আৰু পিঠাণ্ডি'ৰ নিচিনা মানৱ-চৰিত্ৰ অধ্যয়নৰ বহুপূৰ্ণ সাধু তাৰ ভিতৰতে সোমায়; দেখা-দেখিকৈয়ে বায়ুণৰ অতি-লোভ আৰু আপোন-পেটীয়া স্বভাৱক বিদ্ৰূপ কৰা

এই সাধুটোৱেও "পঞ্চতন্ত্ৰ"ত ঠাই পাবৰ কাৰণ হয়বা এয়ে, সংগ্ৰাহকে তাৰ হাতৰসখিনি এৰি দিবলৈ টান পালে। বজাৰ লৰাক বাজকীয় বিষয়ে উপদেশ দিবলৈ যুগুত কৰা "হিতোপদেশ" গ্ৰন্থৰ মূলো সেই বৌদ্ধ 'জাতক' গ্ৰন্থই।

সি যি হওক, সকলো জাতিৰে নিজ নিজ জাতীয় সাধু-কথা আছে। কিন্তু বৰ্ত্তমান আমি চুটি-সাধু বলিলে যি বুজোঁ সি আধুনিক গঢ়ৰ; বৰ্ত্তমান কৰ্মময় জীৱনৰ একোটি বিশেষ ক্ষণৰ একোটি যেন স্নেপ্‌ষ্ট। ই "দেৱতাৰ উৎপত্তি" নকল্প, 'মানুহৰ উৎপত্তি' হে ইয়াৰ লক্ষ্য। আধুনিক চুটি-সাধু আটো শ তিনি শ শব্দৰ এটা কাহিনীও হব পাৰে, নাইবা দহ-বাৰ হাজাৰ শব্দৰ এখন গ্ৰন্থও হব পাৰে; সেইদৰে লেখকৰ লেখত ই কোনো চৰিত্ৰৰ এটি সামান্য আভাস মাথোন হব পাৰে, বা এটি ঘটনাৰ আলম লৈ অঁকা জীৱনৰ এখনি উৎকৃষ্ট চিত্ৰ-পটো হব পাৰে। মূল কথা, ই কল্পনাৰ এখনি নিখুঁত চিত্ৰ হব লাগিব, আৰু অতি তাকৰ নাৱক-নাৱিকা আৰু সামান্য ঘটনাৰ সহায়েৰে তাৰ ফল দিব লাগিব। ইয়াত উপন্যাসৰ ব্যাপকতা, তাৰ বহল পৰিধি একোৱেই নাই: উপন্যাসৰ দীঘ-বানী বওঁতে সেৰেঙা থাকি গলে আন মন্তব্যেৰে পূৰাই নিবৰ যি সুবিধা আছে, চুটি-সাধুত সিও নাই। মুঠতে চুটিসাধুৰ কলা উপন্যাসৰ কলাতকৈ স্নকীয়া আৰু হয়বা কঠিনো, আৰু বৰ্ত্তমান গঢ়ত উপন্যাসতকৈও আধুনিক ই ইউৰপীয় আমদানি।

বৰ্ত্তমান অসমীয়া সাহিত্যক আধুনিকতাৰ এই নতুন নিৰ্মাণি আনি দি যিসকলে নিজক ধন্য কৰিছে, শব্দচন্দ্ৰ গোস্বামী সেইসকলৰ ভিতৰৰ এজন আগ-বণুৱা, আৰু "গল্পাঞ্জলি" তেখেতৰ দানসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম। বিদেশী কলা এটাৰ মৰ্যাদা অসমীয়া সাহিত্যত কিদৰে বৰ্দ্ধিত হৈছে, তাকেই বিচাৰ কৰি তাৰ পৰাই এই বিষয়ত লেখকৰ কৃতিত্ব অনুমান কৰিব লাগিব। পুথিখনি সৰু; ইয়াৰ এবাৰটি চুটি-সাধুৰ ভিতৰত লেখকে আধুনিক অসমীয়া জীৱনৰ যিকোনো চিত্ৰ আঁকিবৰ চেষ্টা কৰিছে, সেইবোৰ সাধাৰণতে কিমান নিখুঁত হৈছে তাকেই পোনতে চাব লগীয়া। নকলেও হব, চুটি-সাধুৰ গুণ বিচাৰিব লাগিব তাৰ ভাষাৰ হৃদয়ত, যেন "হমুনিয়া" একোটিয়ে অসাধ্য সাধিব, সাতকাণ্ড বামাৱণ কয়।" তাৰ গুণ বিচাৰিব লাগিব লেখকৰ পৰ্যবেক্ষণত, চৰিত্ৰ-বিশ্লেষণত, আৰু বিচাৰিব লাগিব সৌন্দৰ্য-বোধ আৰু বহল মানৱী সহানুভূতিত; কিয়নো ই সাহিত্যৰ এটি বিশেষ অঙ্গ।

হৃদয়ত মধুৰতা আছে নিশ্চয়; সেইহে ডাক্তৰৰ ছোৱালী স্প্ৰভা আৰু কাছাৰীৰ বৰ মহৰীৰ লৰা হৰমোহনক মাক-বাপেকে স্প্ৰভা আৰু হেমো বুলি মাতি সোৱাদ পায়; যেন চুটি কবিলে নামৰ সোৱাদটো আৰু ঘনীভূত হয়। কিন্তু ‘স্প্ৰভা’ বা হেমোৰ মূলগত অৰ্থ কি বুলি যদি কোনো অবসিক বৈয়াকৰণে সোধে তাৰ উত্তৰ দিলে দিব পাৰিব “মাক-বাপেকৰ আদৰে মাথোন।” সি যি হওক বাল্য কালৰ বিদায়ৰ লগে লগে একালে স্প্ৰভাই যেনেকৈ “কাপোৰ-বোৱা ভাত-বন্ধা আদি বনবিলাক মাকৰ কাষত বহি বহি শিকিবলৈ ধৰিলে”, আনফালে হেমোৱেও ভাল “গাজ-পাৰ পিকি আলি-বাটেদি ফুৰা আৰু চুবত হোঁপাত মন দিলে।” এই গতিত খোজ লৈ হেমো যিদিনা প্ৰবেশিকা পৰীক্ষাৰ জপনাত লাগি বোৱাৰ বাতৰি ওলাল, তাৰ তিনি দিনৰ মূৰত ডাক্তৰ আন ঠাইলৈ যাব লগা হ'লত হেমোৱে স্প্ৰভাইতক জাহাজত তুলি দিলেগৈ। জাহাজ এৰি দিলে। হেমোৱে ঘাটত তিয় হৈ জাহাজখনৰ ফালে চাইছিল। সকলোৱে চায়।” কিন্তু সেইদিনা হেমোক জাহাজ-ঘাটৰ পৰা উভতি আহোঁতে যেনে “বিমন” দেখা গৈছিল, সকলোকে হয়বা তেনে দেখা নাযায়। সি যিহওক, বুঢ়া বৰুৱা ডাঙৰীয়াই বাটত হেমোক লগ পাই “ফেল হলে, বোপা, ইমান দুখ কৰিব পায় নে? এইবাৰ ভালকৈ পঢ়, পাচ হৰি।” বুলি যি শাস্তনা দিলে, সি হেমোৰ “বিমন” অৱস্থা ওচোৱাত কি গুণ দিলে তাক অকল হেমোৱেই জানিছিল।

তাৰ পাছত বহুত দিন গ'ল। হেমোৱে শেহত ঘঁহি-পিহি বি-এত উত্তীৰ্ণ হৈ জীৱনৰ মহৎ উদ্দেশ্য সাধিলে আৰু মাটি-হাকিমৰ বিষয় খাই জীৱনটো ধুও কবিলে। ডাক্তৰ আৰু স্প্ৰভাইত তাৰ পিছত কোন ক'লৈ গ'ল, তাৰ ভূ কোনেও বখা নাই, আন নালাগে হেমোৱেও। হেমো এতিয়া বোল কলায় “হা-কিম্”। সৰু মানুহৰ তেওঁ পখুপিটো ভৰি নিদিয়ৈ। তথাপি কোনে জানে কিয় এখন বাগিচাৰ ২০২১ টকীয়া কেৰাগী এজনৰ লগত কেনেকৈ ক্ৰমে এই হাকিমৰ ঘনিষ্ঠতা বাঢ়িল; সবহ কি, এদিন তেওঁ কেৰাগীজনৰ ঘৰত খাই-মেলি বাতিও কটালে। কিন্তু পিছদিনা পুৱা আলহী যোৱাৰ পিছত কেৰাগী আৰু বৈয়াকৰৰ ভিতৰত যি কথা-বাৰ্ত্তা হৈছিল, তাৰ সাৰাংশ হল বৈয়াকৰে খৰচৰ অজু হাত দেখুৱাই হাকিমক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰিবলৈ কলে।—

“বৈয়াকৰ : তেওঁ বেয়া বোলাটো বাক থৈ দিয়ক। কওকচোন আপুনি কব নে নকয়? মোৰে শপত কৰ।” শেহৰ কথা আবাৰ যেন কান্দোনৰ মূৰত বাজি আহিল, আৰু তেওঁ একেচাবে উঠি গৈ ঘৰৰ পিৰালিত ফেকুৰিবলৈ ধৰিলে। কেৰাগীয়ে “ও আই, এইটোও কিবা দায়-লগা কথা হল নে? আই, স্প্ৰভা! আই। ক'ম বাক, তুমি নাকান্দিবা।” এই বুলি বৈয়াকৰক হাতত ধৰি ভিতৰলৈ লৈ আহিল।”

ইয়াত চুটিসাধু-লেখকৰ পৰ্য্যবেক্ষণ, চৰিত্ৰ অধ্যয়ন, স্মৃতি আৰু উদাৰ সহানুভূতি সকলো গুণ আৱণ্টকীয়মতে কুটি ওলাইছে। কাব্যৰ চতুৰ্দশপদীৰ দৰে চুটিসাধুৱেও নিৰ্দিষ্ট গীমাৰ ভিতৰত থাকি গীমাৰ ওপৰেদি কিদৰে ভাবৰ ঢৌ ওফন্দাই ওপচাই পঠিয়াব পাৰে, এই সাধুটিত তাৰ আভাস পাব পাৰি।

“ঘুহুচা”ৰ চিত্ৰও সেইদৰে এটি শ্লেপ্‌ষ্ট। তাত অকল অভাগিনী ঘুহুচা আৰু তাইৰ দুৰ্ভাগীয়া পো মণিৰামেই জিলিকা নাই; তাত আৰু জিলিকিছে “খাব-নোপোৱা মানুহৰ নিচিনা ঘৰটিৰ চালৰ কামিবোৰ; সমাজে গাব বলেৰে পতা “ব্যভিচাৰিণী” ঘুহুচাক দেখি প্ৰথমতে বাম-বিক্ষু স্বৰণ কবিলেও পাছত তাইৰ হাতৰ পৰা কাৰাবাৰ পৰা মাগি-খুজি নিয়া টকা এটি “স্বস্তি” বুলি গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই “বাৰিবাৰ বৰষুণৰ নিচিনা আশীৰ্বাদৰ অজস্ৰ ধাৰ পেলাই প্ৰস্থান” কৰা “গুৰুদেৱ”। “এতিয়া ঘুহুচা নাই, মণি-ৰামো নাই; ঘুহুচা বা মণিৰামৰ কোনো আত্মীয় জনো নাই। কিন্তু নৈৰ পাৰৰ সেই ঠাইখিনিত এজনী পাগলী বহি বহি মাটিৰ দেৱতা বায়ু গঢ়ি তাৰ ওপৰত নানাপ্ৰকাৰ অত্যাচাৰ কৰা বহু বাটকুৱাই দেখিছে; আৰু মাজে মাজে নৈৰ নিস্তকতা ভেদ কৰি কান্দোনৰ কাতৰ স্বৰ আকাশ ছানি উঠাও বহুতে শুনিছে।” অকল বহুত বাটকুৱাই নহয়, বহুত পাঠকেও নিশ্চয় এতিয়া তেনে দৃশ্য নেদেখি আৰু তেনে স্বৰ শুননি নাথাকিব।

“নৈৰ দাঁতিত” আমি আৰু তেনে এটি পোহৰ-চিত্ৰ দেখিবলৈ পাওঁ “ঘৰটিৰ চালৰ লগত খেৰৰ মনোবাদ” হোৱা, “ভাত বন্ধা আখাৰ পৰা পানী মিহলি হৈ ঘৰৰ ভিতৰতে নতুন প্ৰয়োগ সৃষ্টি” কৰা আন এজনী দুৰ্ভাগীয়া তিকতা মালতীৰ পজাত। তেতিয়া বৰষুণ এমিছিল মাথোন; “কান্দনৰ পাছত লৰাৰ মুখৰ হাঁহিৰ নিচিনা, হৃদয়ৰ কিৰণে গছৰ আগ জিকুমিকাই দিলে”; “কেইটামান টিনৰ ঘৰে বগা মুখ কেইখন উলিয়াই ওচৰৰ গছ-

বোৰক খিজিলিয়াইছে।” যেন সিহঁতে সচাকৈয়ে মালতীৰ ভাগ্য-বিপৰ্য্যয়কে বিৰূপ কৰিছে।

সেই একে জাতৰে আন এটি দুৰ্ভাগীয়া “মালতী”-কুল দেখা পাওঁ “অদৃষ্ট”ৰ কাঠ-হাঁহিত। জাতি-কুটুম, ভাই-ককাইৰ পৰামৰ্শমতে সাত কুৰি টকাত টেপু বাপুৰ বন্ধা সোমাই এশ টকা আনিছিল আৰু তাকেই খৰচ কৰি ঘাট-মাউৰী মালতীৰ লগত বিয়াখন পাতিছিল। আগৰ ধনীৰ লৰা ধনীৰাম স্বভাৱতে সুখীয়া হলেও আজি সি বামুণৰ বন্ধা; “পুৰাবে পৰা বাতি দেব পৰলৈ ধনীৰামে একে গাঁৱতে থাকিও ঘৰক এবাৰ আহিবৰ, নাইবা নতুনকৈ বিয়া কৰাই অনা ছোৱালীজনীৰে সৈতে এবাৰ সুখ-দুখৰ কথা পাতিবৰ সময় নাপাইছিল।” তথাপি কথা একেটাই। “হাল লৈ যোৱাত পলম হল, খালে বামুণ-খোৱাই; পথাৰৰ পৰা অহা সোনকাল হল, মোহিনীয়েক বাৰী-হোৱাই বাৰীত বহি থাকিল।” আৰু কত কি সুমিষ্ট সম্ভাষণ! তেও “ধনীৰামে কাকো এক আবাৰ কথা নকয়; নিজ মনে কাম কৰে আৰু বোৱাই-খোৱাই পেটত এমুঠি পেলাই বামুণ-বামুণনী শুলে নিশা ঘৰক যায়।”

ওটীয়াভাৱে লেখক নিজে চিৰসৌভাগ্যৰ কোলাত লালিত-পালিত; “মালতী” বা “বামুণৰ বন্ধাতকৈ” তাৰ বিপৰীত পক্ষৰ লগত হে তেওঁৰ সম্বন্ধ স্বাভাৱিক; কিন্তু প্ৰকৃত সাহিত্যিক স্বৰূপে তেওঁ হীন স্বার্থপৰতাতকৈ বিৰাট মানৱীয় সহানুভূতিৰ “বন্ধা” হবলৈহে বাধ্য; কিয়নো যুগে যুগে সাহিত্যৰ মনস্বীসকলৰ বাণী এক, আৰু সেয়ে হৈছে মানৱীকৰণ আৰু সাম্যবাদ। অমৰ ফৰাছী ঔপন্যাসিক ভিক্টৰ হিউগৰ ‘দীন-দুখী’, বাছিয়াৰ মেক্সিম গৰ্কীৰ ‘মাতৃ’ আদি অমৰ এহু তাৰে যুগমীয়া জলন্ত উদাহৰণ।

“পশুপতিৰ বিয়া” আদি গল্পও সেই শাৰীৰে। “সন্তাসিনী”ত তিকতাৰ প্ৰাণৰ কথা দুটি ওলাইছে। “দেখা-দেখি”, গল্পটিতে সেইদৰে আমাৰ আধুনিক জীৱনৰ আন এটি চিত্ৰ-পট নিখুত হৈ জিলিকিছে।

মুঠতে শব্দচক্ৰ অসমীয়া চুটি গল্পৰ এজন কৃতী শিল্পী; এই আধুনিক কলা যে তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যত সাৰ্থকৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে “গল্পাঞ্জলি”ৰ উপৰিও তাৰ পিছৰ গল্পৰ কিতাপকেখনে তাক স্তুত্ৰমাণিত কৰিছে।

“জ্যেষ্ঠিত”, ১২শ বছৰ, ৩য় সংখ্যা; শীত, ১৮৬১ শক।

অসমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যয়ন

সপ্তম পুথি

উত্তৰ-নৱম্বাৰ বৰ্ত্তমান সাহিত্য

১। তুমি	৫। হাঁহিৰ খুনপাক
২। নিজৰা	৬। ৰূপ-বেধা
৩। সোণৰ সোলেঙ	৭। সজাগ নিশা
৪। অগ্নি-বেধা	৮। পুৱালৈ সময় কিমান

শ্ৰীডিম্বেশ্বৰ নেওগ

শুৱনী প্ৰকাশ
তিৰুপুৰ, গুৱাহাটী

১৯৬৩

উচ্চৰ্ণা

“পুৰণি অসমত ভূমুকি” মাৰি যিজনো জয়ে জয়ে এক প্ৰাচীন গৌৰৱৰ খনিৰ
সন্ধান পাইছিল; বিজ্ঞান-সম্মত গৱেষণাৰ বিচাৰ-বাঁতি হাতত নপৰা
সত্ত্বো যিজনো নিজা অনুসন্ধানৰ বলত অশেষ সম্ভাৱ্যতাৰ
সপোন দেখিছিল; যিজন আজীৱন নীৰৱ সাধনা কৰি
নীৰৱে বিদাৰ লোৱাৰি পাছতো ভুল বৰ চেতনা আমাৰ
হোৱা নাই; অথচ যিজনৰ বিবিধ বিৱৰণ
গৱেষণাৰ ইংৰাজী পুস্তিকাৰ সোৱাদ পাই
অসমৰ বাহিৰৰ গুণগ্ৰাহী পণ্ডিত-
সকলে উচ্চ প্ৰশংসাবে শলাগ
লৈছিল: তেনেজন

ৰজনীকুমাৰ পদ্মপতিৰ

পৱিত্ৰ সোঁৱৰণত

“তুমি” কবিতা—অম্বিকাগিৰি

বহুশব্দবাদী (ছুফি) কবি এজনে লিখিছিল,—“মই মোৰ প্ৰিয়াৰ ছৱাৰত টোকৰ
মাৰিলোঁ।। ভিতৰৰ পৰা মাত আহিল,—‘কোন সেয়া?’ সমিধান দিলোঁ—
‘মই।’ তাৰ পাছত সকলো নিমাত। ছৱাৰ মেল নাথালে। মই নিৰাশা-
শোকত জলা-কলা হলোঁ।। মোৰ অহংকাৰ লোপ পালে। আকৌ আহি
সেই ছৱাৰত টুকুৰিয়ালোঁ।। ভিতৰৰ পৰা আকৌ আগৰ দৰেই কোৱা
ভুলিলোঁ,—‘কোন সেয়া?’ এইবাৰ মোৰ মুখত ওলাল—‘তুমিয়েই।’ তেতিয়া
ছৱাৰ মেল খালে।’ বহুশব্দবাদী মহং (ছৱাইম) কবিতাৰ বিতৰ্পন সাজেৰে
এয়ে হিন্দুৰ গভীৰ দাৰ্শনিক “সোহহং” বা ব্ৰহ্মস্মি আদি ভাব, সন্দেহ নাই।

কেইবা বছৰো হৈছে শ্ৰীঅম্বিকাচৰণ ৰায় চৌধুৰীৰ প্ৰণীত “তুমি” নামৰ
কবিতা এটি প্ৰকাশিত হৈছে (১৮৩৭ শকত)। ইয়াৰ আগে-পিছেও “তুমি”
নামৰ বা তেনে জাতিৰ অসমীয়া কবিতা কিতাপ আৰু আলোচনীৰ পাতত
কেইবাটিও ওলাইছে। সেইবোৰৰ ভিতৰত, পঢ়াশলীয়া কালতে ঢুকোৱা,
“ন-বোৱাৰী” সামাজিক নাটক ৰচয়িতা, ৬পদ্মনাথ শৰ্মাৰ প্ৰায় ১৮৩৪-৩৫ শক
মানতে “বাহী”ত প্ৰকাশিত “তুমি” কবিতাটি বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য।

৬পদ্মনাথ “তুমি” স্বৰূপতে তেওঁৰ দৰেই এটি প্ৰতিভাৰ চোপাকলি;
তেওঁৰ “তুমি”ত প্ৰকৃততে সেই স্বৰ্গ-মৰ্ত্যৰ মিলনৰ নিৰ্মল চক্ৰবাল ৰেখা
জিলিকি উঠিছে; পৃথিৱীৰ ধূলি-মাকতি তাত নাই। কবিতাটিৰ পাতনিতে
সেই সুৰ বাজি উঠিল—

“তুমি—মোৰ উষাৰ পৱিত্ৰ জ্যোতি আতুৰ নয়নৰ।”

“তুমি—মোৰ চিকুণ কোমল কেঁও ধাউতি-বেটুৰ।”

“তুমি—মোৰ কোকিলৰ কুহুধ্বনি, কেতেকীৰ মাত।”—

ইমানেই নহয়, কণ্ঠতে-কণ্ঠতেই আৰু চাওঁতে-চাওঁতেই কিশোৰ কবিৰ কল্পনাৰ
তীৱতাত পমি সেই “তুমি” এইদৰে ভাষাৰ অতীত আৰু বৰ্ণনাৰ অতীত যেন
কিবা “অবাঙ মনস-গোচৰ” হৈ পৰিল—

“তুমি—মোৰ মনেৰে নোপোৱা চুকি, জানো কিবা কিবা ;
 তুমি—মোৰ ভাবৰ অভাৱ ভাব, জানো কিবা কিবা ;
 তুমি—মোৰ কথাৰ আকাল কথা, জানো কিবা কিবা ;
 তুমি—মোৰ গুণৰ অতীতে থকা, জানো কিবা কিবা ;
 তুমি—মোৰ জপৰ অতীত ৰূপ দেহ-জগতৰ ;”
 “তুমি—মোৰ নজ্জহা-নপমা তুমি, জানো কিবা কিবা ;”
 “তুমি—মোৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণ প্ৰাণে স’তে সনা ;
 কিবা-কিবি কিবা তুমি নিচিনা-নজনা ।”

মুঠতে ৬পদ্যনাথৰ “তুমি”ত তেওঁৰ জীৱন-“উষাৰ পৱিত্ৰ জ্যোতি আতুৰ
 নয়নৰ” দৰে, এটি “ললিত বাগিনী বাগ হিয়া পমা সুৰ” আৰু “উত্তমৰ
 উত্তমখিনি জানো কিবা কিবা”—এটি অনিৰ্ৰচনীয় সৌন্দৰ্য্য দেখা পাব পাওঁ আৰু
 শ্ৰেণীৰ স্বাইলাৰ্ক কিয় স্বয়ং শ্ৰেণীৰ দৰেই—

“ওখলই আৰু ওখলই, উঠি উঠি তুমি গীত গোৱা ;
 জুই-আঙনিৰ মেঘ হই, নীলাকাশ পাখিৰে কোবোৱা ;
 গীত গাই উঠি উঠি যোৱা, উঠি উঠি গুলু গীত গোৱা ।”

বায় চৌধুৰীৰ “তুমি”ৰো লক্ষ্য-স্থান একেই ; কিন্তু ইয়াত, লেখকৰ
 নিজ ভাষাৰেই, “এইটো হলে ভালকৈ জানো যে বিশৃঙ্খল গতিত গৈ থকা
 জীৱনৰ প্ৰথম ভাগৰ উদ্ভাস্ত প্ৰেমটোৱেই শেষত সমজাতীয় সহানুভূতি
 আৰু অনুভূতিৰ ভিতৰেদি প্ৰকৃতিৰ বিশ্ব-ভবা উদাৰ সৌন্দৰ্য্য অতিক্ৰম কৰি,
 বিবহ-অভিমান আদি নানা অৱস্থাৰ মাজেদি সকলোবিলাক আসক্তিৰ হাত
 এৰাই অনন্তৰ লগত সান-মিহলি হৈ পৰে ।”

আৰু সেই অৱসাবেই তেওঁৰ “তুমি”য়ে সাতোটি ভবঙ্গৰ ক্ৰমে, প্ৰথমটিত
 তেওঁৰ “বিশৃঙ্খল গতিত গৈ থকা জীৱনৰ প্ৰথম ভাগৰ উদ্ভাস্ত প্ৰেমটো,”
 দ্বিতীয়টিত “সমজাতীয় সহানুভূতি আৰু অনুভূতি,” তৃতীয়টিত “প্ৰকৃতিৰ
 বিশ্ব-ভবা উদাৰ সৌন্দৰ্য্য,” চতুৰ্থ, পঞ্চম আৰু ষষ্ঠটিত “বিবহ-অভিমান আদি
 নানা অৱস্থাৰ মাজেদি সকলোবিলাক আসক্তিৰ হাত এৰাই” শেষ বা
 সপ্তমটি ভবঙ্গত “অনন্তৰ লগত সান-মিহলি হৈ” পৰিবৰ প্ৰয়াগ কৰিছে।

সন্ধিয়া বেলিৰ বক্তিম বাগৰ বাবে বায়ুগুলত মিহলি থকা ধূলি-মাকতিয়েই
 দায়ী বুলি আধুনিক বিজ্ঞানে কয় ; আৰু এই পাখিৰ ধূলিৰ অস্তিত্বৰ বাবেই
 হবলা ঘাইকৈ ইয়াৰ প্ৰথম ভবঙ্গটি বিশেষৰূপে বৰ্ণিত হৈছে।

প্ৰথম ভবঙ্গটিত সংসাৰৰ ধুমুহা-গাজনি বা বিজুলী-চেৰেকনি একোলাকৈ
 কটাহিত নকৰি ঘেন কবিয়ে প্ৰেম-গাগৰত পাৰি দিছে, আৰু সিপাৰে
 মানস-চকুৰ আগত তেওঁৰ সাধনাৰ ধনে উদ্ভিন্ন নৱ-যৌবনা দিব্য নাৰী-মূৰ্ত্তি
 হৈ জিলিকি তেওঁক এই তমোময় যাত্ৰাত আগুৱাবলৈ উদগাইছে—

“তুমি—লাজৰ বাঙলী আভা গাতৰ গোলাপী গালত।”
 “তুমি—মনে মনে উঠি অহা চেনেহীত চুমাৰ হেঁপাহ।”
 “তুমি—নিতম্বিনী স্কন্ধৰ নিতম্ব-চুমিত চুলিকোছা ॥”

চাওঁতে-চাওঁতেই কবি-প্ৰাণত অনন্ত প্ৰেম শাওণৰ মেঘৰ দৰে অজস্ৰ
 ধাৰে বৰষিবলৈ ধৰিলে ; আৰু বাৰিষাৰ আবন্তৰ পৰ্বতীয়া নৈ তৈয়াৰ
 ওলায়ে কেনি-বাওঁ কি-কৰোঁ লগোৱাৰ দৰে, কবি-কল্পনাই এইদৰে খোকি-
 বাথো লগাবলৈ ধৰিলে—

“তুমি—খাওঁনে নাখাওঁ কই চুমা এটি ভেজাল গালত ;
 তুমি—বাওঁনে নাবাওঁকৈ কাৰ চাপি কুঞ্জৰ আঁৰত ?”
 “তুমি—দিওঁনে নিদিওঁকই মতলীয়া মিলন ইন্দ্ৰিত ;
 তুমি—পিওঁনে নিপিওঁকই প্ৰেম-বগ ফালি মোৰ চিত।”

এইখিনিত “প্ৰতিমা”ৰ খনিকৰ আগৰৱালাৰ ‘ফুটোনে ফুটোকে কুমলীয়া
 কলিটি’ আদিৰে অনুপম “মাধুৰী” কবিতাটিৰ লগত ইয়াৰ মিল মন কৰিব
 লগীয়া। কিন্তু যিমানেই প্ৰকোপিত হওক, সেই ধুমুহা শাম কাটিবলৈ
 বাধ্য আৰু শেষত আমাৰ “উদ্ভাস্ত” প্ৰেমিক-কবিয়ে কাৰ চাপি সেই
 কমনীয় নাৰী-ৰূপ তাৰ স্বাভাৱিক প্ৰশান্ত মূৰ্ত্তিত দেখা পাই এইদৰে প্ৰণতি
 জনাইছে—

“সকলো তুমিয়ে, নাথ। জগতত দেখিছোঁ যিমান ;
 লোৱা এই অশ্রু টুপি ভেদি অহা মুগ্ধ পৰাণ।”

দ্বিতীয় ভবঙ্গটি বাৰিষাৰ বৰনৈৰ ফেনে-ফোটকাৰে বোৱা আৰু তৰ্জ্জন-

গৰ্জনৰ গতিৰ সলনি স্নেহ আৰু “সমজাতীয় সহায়ভূতি” আদি শান্তি-বসেৰে শবত কালৰ কুলু-কুলু কৈ বোৱা শান্তিৰ নিজৰা হৈ বুলিব পাৰি; শুনিলে কাণ-প্ৰাণ সকলে জ্বৰ পৰে :—

“তুমি—পুত্ৰৰ জীৱন-খনি জননীৰ অমৃত-বুকুত ;

তুমি—তৃপ্তিত বিমোহ হৈ ধৰি থাকা সাবটি মুখত ।”

“তুমি—প্ৰেমৰ মূৰ্তি স্বামী লোৱা মহা কৰ্ত্তব্য শলাগি ;

তুমি—ভাৰ্য্যা পুত্ৰ বন্দী-বেটী সকলোৰে অদৃষ্টৰ ভাগী ।”

এইদৰেই তেওঁৰ প্ৰশান্ত ৰূপ বৰ্ণাই শেষত আকৌ সেৱা জনাইছে—

“কিমান ধেমালি তুমি খেলি আছা মুকলি মনেৰে ;

প্ৰণাম কৰিছোঁ, লোৱা,—বিবহ-দগধ পৰাণেৰে ।”

তৃতীয় তৰঙ্গত “প্ৰকৃতিৰ বিশ্ব-ভাষা উদাৰ সৌন্দৰ্য্য” লক্ষ্য কৰি কবিৰ প্ৰাণ পুনৰ যৌৱন-গৰ্বত ওফুৰি উঠিছে—

“তুমি—শাৰদীয় চন্দ্ৰমাৰ বঁহি অহা কণালী জোনাই ;

তুমি—গাভৰু ফুলনিখনি স্নগন্ধেৰে আঁচল ভৰাই ।”

“তুমি—আকাশৰ বামধনু, পমি যোৱা তীৱ হেপাহত ;”

“তুমি—সুন্দৰ মানিনী উষা, তেম পাতি যাব খোকা উৰি ;

অকণৰ টান পাই পমি যোৱা তাৰ গাত পৰি ।”

“সৌন্দৰ্য্যৰ বুকৰ কাঁচলি-উদঙাই, প্ৰকৃতিৰ চো-ঘৰ চালোঁ পিতৃ পিতৃ”
(হেম গোস্বামী) ; এইদৰে চাই বিশাল প্ৰকৃতিৰ মাজত নিজৰ আৰু ঈশ্বৰৰ
অস্তিত্ব উপলব্ধি কৰিলে ইংৰাজ প্ৰকৃতি-কবি ৱড্‌ছ’ৰ্থৰ দৰে,—

“তুমি—তেতিয়াৰে পৰা মোক দিয়ে আছা প্ৰেম-আলিঙ্গন ;

মোৰে স’তে গাঁঠি দিছা অন্তহীন বিশ্বৰ প্ৰাঙ্গন ।”

“সকলোতে তোমাৰেহে দেখা পাওঁ মঙ্গল মুখনি ।”

চতুৰ্থ তৰঙ্গত, কবিয়ে সৌন্দৰ্য্যৰ দুৰাৰেদি ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰি
এই বুলি অভিযোগ আনিছে,—

“কি সতে বান্ধিছা নাথ ! ভীষণ হেঙাব,

সৌন্দৰ্য্য উপচি পৰা দাবত তোমাৰ ?

“তোমাৰে নো লুকালুকি কত বকমৰ,

আঁৰত আলোকি উঠে বিশ্ব-দুৱাৰৰ ।”

অকল সেয়ে নহয়, তেওঁ ৰবীন্দ্ৰনাথৰ দৰে “সীমাৰ মাজত অসীম বিচাৰি
পাইছে ।”—

“সীমা বন্ধা সৌন্দৰ্য্যৰ চমকা বুকুত,

লয় কৰা অসীমৰ অমৰ চুকত ।”

“মিলনৰ মহা বেখা তুলিব জলাই,

সীমাৰ মাজত ৰাখি অসীম লুকাই ।”

যুটতে, তেওঁ নিজ সাধনাকে ইয়াতে চিমিছে—“হিয়াৰ সাধনা হেৰা, তত্ত্বময়
তুমি ।” আৰু সেয়ে তেওঁলৈ “‘নাই’ৰ মাজত তোলে ‘আছে’ৰ পাতনি ।”

পঞ্চম তৰঙ্গত কবিয়ে নিজ অতীত জীৱনৰ জুল-ভাস্তিবোৰ বুজি
লবলৈ ধৰিছে, আৰু সেই প্ৰেমৰ বিফলতাৰ হেতু নিৰ্ণয় কৰিছে,—

“সেই প্ৰেম নাছিল স্বাধীন নিখুঁত যোগৰ ;

তাতেহে তেতিয়া তুমি, প্ৰকৃতি আঁৰত জুমি,

অতৃপ্তিৰ উদগালা তাৰ মহাধন বুলি ।”

ষষ্ঠ তৰঙ্গত এই ওখ সমতলত কবিয়ে বিবহৰ অতিমান জুৰি এইদৰে
জেউৰ ধৰিছে—

“মোৰে স’তে এনে এটা মহা গাঁথনিৰে গঁথা হৃদয় তোমাৰ ;

মোৰ অহুভূতি স’তে টিপতে জোকাৰি উঠা ব্ৰহ্মাণ্ডৰ তাঁৰ ।”

সপ্তম তৰঙ্গত কবিয়ে নিজ সাধনা-সিদ্ধিৰ মহা আত্ম-প্ৰসাদ লভিছে,—

“আজি মোৰ সাধনা-ফুলনি, কাৰ কিনো পাই উলগনি,

পোহৰাই মহা বিশ্বখনি, উলাহেৰে হাঁহিছে ;”

“কোন আছা পথিক অনন্ত, হেৰুৱাই শান্তিৰ বসন্ত,

শান্তিময় মলয়া শ্ৰীমন্ত লাগে, কাৰ চাপাহি ।”

শেষৰ এই ভবনটিয়েই ভাবৰ চূড়ান্ত-স্পৰ্শ হৈছে, আৰু কবিতাটি সজোৱাৰ গঢ়ে ইয়াক এক অভিনৱ দান কৰিছে। প্ৰবৃত্তি-মাৰ্গই-দি নিবৃত্তি-মাৰ্গলৈ বা ভোগৰ ভিতৰেদি ত্যাগৰ বাটলৈ যোৱা কথা ভাবতীয়া আদৰ্শত নতুন কথা নহয়; কিন্তু অসমীয়া কবিতাত তাক এনে এটি অনুপম ৰূপ দি ৰায় চৌধুৰী সূদৌৰে শলাগৰ ভাগী হৈছে। ইটালীয় মহাকবি ডাণ্টেৰ ‘স্বৰ্গ-বহু’ কাব্যত এনে এটি ভাবেই চিৰন্তন সৌন্দৰ্যৰ ৰূপ পাইছে। কৱিৰ ন-বছৰ বয়সত চকা-মকাঁকৈ দেখা পোৱা বিয়েটিছেই, ডাণ্টেৰ অকল বাস্তৱ-জীৱনতে নহয়, তেওঁৰ মানসিক বা আধ্যাত্মিক জীৱনতো তেওঁক নবক-মৰত-স্বৰ্গ ঘূৰাই শেবত যেতিয়া কল্পনা-ত্ৰিদিবত দেখা দিয়ে, আৰু তেতিয়াও যেতিয়া ডাণ্টেই বিয়েটিছৰ ৰূপ চকু ভৰি পিৰে, তাতো তেওঁৰ শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যত মুগ্ধ হোৱা বাবে বিয়েটিছে ডাণ্টেক ভংগনা কৰিবলৈ কুণ্ঠিত নহল। “তুমি”ৰ কবিয়েও শেষ ভবনলৈকে তেনে আসক্তিৰ দ্বাত সাৰিবলৈকে যত্ন কৰি আহিছে; এনে আদৰ্শৰ ফালৰ পৰাও কবিতাটি ৰমণীয় হৈছে। ওজঃ গুণত ৰায় চৌধুৰীৰ কল্পনা অসমীয়া কাব্য-সাহিত্যত বিশেষৰূপে মূৰ-জিলিকা বুলিব পাৰি। বৰ্তমান কবিতাটিৰ নানান কল্পনা-চিত্ৰত আৰু কবিত্বপূৰ্ণ খণ্ড-বাক্যত এই মৌলিকতা লক্ষ্য কৰিব লগীয়া। “উঠঙ্গা বুকু” “নোকোহা গঠন” আদিৰ দৰে খুত থকা খণ্ড-বাক্য, আৰু ঘাইকৈ শেষৰ ভবন কেইটামানৰ অ’ত ত’ত কবিতাৰ উপযোগী ভাষা আৰু ছন্দৰ ক্ৰটি দেখা গলেও, কবিতাটি সাধাৰণতে ইন্দ্রিয়গ্ৰাহ আৰু ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দৰ্যৰ চিত্ৰেৰে ভৰপূৰ, সন্দেহ নাই। লেখকৰ সবহুখিনি উপমাই যেনে মৌলিক, তেনে সাহসী আৰু বিচিত্ৰ; তাৰ বাবে তেওঁ বিশেষ অভিবাচনৰ পাত্ৰ।

“চেতনা” ১৯২১; “জ্যেউতি”, ১৯শ বছৰ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

“নিজৰা” কবিতা—শৈলধৰ

আধুনিক অসমীয়া কবিতা স্বয়ংপতে পুৰণিৰ পো-পোৱালি নহয়; ই ইংৰাজী কাব্য-ফুলনিৰ ‘কলম’ কাটি অন্য ডাগৰ গছহে। গতিকে ই পুৰণিৰ খোজত খোজ পেলাই অহা যে নায়েই, কোনো বিষয়ত তাৰ লগত উত্ততি ফেৰহে পাতিছে।

যোৱা শতিকাৰ নব্বৈবোৰৰ পৰাই আধুনিক অসমীয়া কবিতাই বিশেষভাৱে প্ৰাণ পায়, কিন্তু তাৰ বিস্তাৰ হয় বৰ্তমান শতিকাৰ প্ৰথম দশকৰ শেষৰ পৰাহে। “নিজৰা”ৰ কবি শ্ৰীশৈলধৰ ৰাজখোৱা দেৱ এই বিস্তাৰ-যুগৰ এজন লেখক কবি; আৰু এওঁ এওঁৰ সমসাময়িক, আন এবুৰি ছ-অঁৰা অসমীয়া কবিৰ লগত এই কালৰ অসমীয়া কবিতাৰ ভাব-ভাষা আদি সকলো গুণাগুণৰ ভাগী। হব পাৰে এই যুগৰ অসমীয়া কবিতাত ভাবৰ সৌষ্ঠৱতকৈ ভাষাৰ বিলাসিতাই সবহুখিনি লেখকৰ সবহুখিনি মনযোগ অধিকাৰ কৰিছে; হব পাৰে “আগৰে পৰা কবিতাৰ ভাষাত ব্যৱহৃত হোৱা শব্দ বুটলি আনি তাক যথাস্থানত ৰূপ খুৱাই গল্পবিষ্ট কৰিব পৰা শক্তি”কেই (“ভূমিকা”—স্বৰ্ণকুমাৰ ভূঞা) বহুতে বহুত সময়ত কবিত্ব বুলি ভ্ৰমত পৰিছে; তথাপি আমি পাহৰিব নালাগে যে সি আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ পাতনিৰ যুগহে, তাৰ পৰিণতিৰ কাল তেতিয়াও আহিব নোৱাৰে।

লেখকৰ “সামৰণী গীত”টি অকল “নিজৰা”ৰে নহয়, বৰ্তমান প্ৰায় অসমীয়া পদ-পুথিৰে মোখনিৰ দৰে বুলিব পাৰি—

“আকাশে বতাহে কি গীত শুনালো,

কোনে জানে তাক গাবলই।

হুকুটে স্তবত অসীমৰ কথা

নিজানত ভাবি চাবলই।”

বাস্তৱতে “পাহৰণিৰ” আহাৰ অসমীয়া বৰ্তমান কবিতাত নিছেই তাক নহয়। কিন্তু “নিজৰা”ৰ নাই-নাই বুলিও এওঁৰা-দেওঁৰা কবিতাৰ বিষয়ে

সেই কথা কব নোৱাৰি নিশ্চয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, বাজখোৱা দেৱৰ “অতিথি,” “আকাশী লতা,” “অমা-নিশা” আদি কবিতাবোৰ, গড়-লেখৰ বৰ্ণ-হীন বৈচিত্ৰ্য-হীন অসমীয়া কবিতা নহয়। তুই এটা বঙমুৱা শব্দৰ অনধিকাৰ প্ৰবেশৰ কথা এৰি দিলে, লেখকৰ “অতিথি” কবিতাটি আধুনিক অসমীয়া কাব্য-সাহিত্যৰ এপুৰি নজহা-নপমা ফুল।

“অতিথি, নাহিলোঁ ফিৰি ?

পাৰি খোৱা মোৰ শূন্য আসন তাতেই থাকিল পৰি !
কত কিশোৰীৰ চকুৰ বিজুলী চকুতে মলঙি গল,
কত প্ৰেমিকাৰ আকুল বাসনা হিয়াতে বিলীন হল।
কতনো ফুলিলে নাধই-মালতী, কতনো পৰিল সৰি ;
মোৰ যে অতিথি আজিও নতুন, আকতো নাহিলে ফিৰি !”

ইয়াৰ নায়িকাৰ দৰে এই কবিতাও “চপলা লক্ষী” আৰু সদায় “আজিও নতুন” ! অনিৰ্দিষ্ট, ধুবলি কুঁৱলী আৰু জোবা দিয়া ভাব, আৰু লেছেৰি-বোটলা বচা বচা মিহি শব্দ-যোজনাৰ সমষ্টিয়েই য’ত “কবিতা” নাম পায়, তেনে অসমীয়া পঢ়ুৱৈ সমাজত “অমা-নিশা”ৰ নিচিনা সৃষ্টিমূলক কল্পনাৰ মৌলিক ভাৱৰ আদৰ আজিয়ে নহ’ব পাবে, কিন্তু সদায় নহৈ থাকিব নোৱাৰে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। “অমা-নিশা”ক কৰিয়ে অভিনৱভাৱে সূচোধিলে—

“খোপাত পিন্ধিলি তৰা-ফুল তই, মুখত বিজুলী-হাঁহি ;
বিহা-জাঁচলত জোনাৰী-মুকুতা—আকউ ওলালি আহি !”

কিন্তু ততালিকে তেওঁ বুজিলে—“অতিসাব আজি নহয় নিশ্চয় মনৰ কামনা তোৰ।”

এইদৰে অমানিশাৰ বীভৎস ৰূপ বৰ্ণাণ্ডতে দেশৰ দুৰ্দশাৰ কথা মনত পৰিল,—আৰু চাওঁতে চাওঁতে অকল অসমৰ অতীতেই নহয়, জগতৰ অতীত অলিখিত বুৰঞ্জীত অমা-নিশাই কি ভাওঁ দিছিল, সিও কবিৰ মনত পৰিল—

“পাপী-সহচৰী কুলক্ষণী তই সৃষ্টি-পাতনিৰে পৰা,
তোৰ যে হৃদয় যুগ-যুগান্তৰ ভীষণ কাহিনী ভৰা।”
তোক দেখি মোৰ বুকু কঁপি যায়, আঁতৰ পিৰাটী তই”—

আৰু কণ্ঠতে-কণ্ঠতেই কবিৰ কল্পনা-পটত সেন্দূৰী উৰাৰ ৰূপ ফুটি উঠিল,
আৰু লগে লগে সতী আৰু বিলাসিনীৰ ভেদ মনলৈ আহিল—

“ওলালে আগত উৰা দেৱী মোৰ লাজত পৰিবি জঁই।
সতীৰ আগত বিলাসিনী তই নোৱাৰ দেখাব মুখ ;
হৃৎগীয়া বিনে নিবিচাৰে আনে তোৰ আশ্ৰয়ত সুখ।”

গতিকে এইদৰে কবি এটি চিৰন্তন সত্যত উপনীত হল। এনেকৈয়ে, “আকাশী-লতা” কবিতাত সাধাৰণ বনৰীয়া গছ এজোপা আকাশী লতাই মেৰাই ধৰা দেখি, প্ৰেমিকৰ হৃদয়েৰে কবিয়ে গছজোপাৰ মনোভাব তিনিফাকি কথাত ফুটাই তুলিলে—

“বনৰীয়া গছ মই বতাহত হালি-জালি
উঠিছিলোঁ নিজান বুনত ;
ক’ব পৰা আহি তই, সোণালী আকাশী লতা,
পৰিলিহি মোৰেই শিৰত ?
ইমান কোমল তই সোণ-বৰণীয়া লতা,
কোন সতে ৰাখিম তলত !
সেইদিনা লুৰুজিলোঁ, অসহনি ভাব তোৰ—
তুলি ললোঁ পোনেই শিৰত।
এতিয়া সোণালী লতা, তেনেই মেৰালি মোক ;
উচ্চ-শিৰ নোৱাৰোঁ তুলিব।
বাহিৰে জিলিকি আছে, অন্তৰৰ কথা মোৰ
কাক ক’ম, কোনে পতিয়াব ?”

প্ৰেমিকৰ এই “বাহিৰে জিলিকি” কথা অন্তৰৰ ভাব ফুটাই তুলিব পৰাতেই কবিৰ কৃতিত্ব প্ৰকাশ পাইছে।

এই কেইটাৰ পিছতে “বালি-ভাত”, “হোমৰ কাষত”, “কুসুম”, “মাঠ-মালতী”, “পপীয়া তৰা”, “পদুম”, “উপেক্ষা”, “অতৃপ্তি”, আদি এবুৰিমান কবিতা ভাব আৰু অনুভূতিৰ ফালৰ পৰা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইয়াৰ উপৰিও

অনেক কবিতাত মাজে মাজে কলা-মূলক সৌন্দৰ্য্যৰ ভাল একো ছাটি বিমল জেউতি পৰিছে—

“কোন দেৱতাৰ কণ্ঠহাৰ তুমি, কিয় বা আহিলা নামি? ‘উবা আৱাহন’
“ঠাই এৰা চুলিখিনি কপালৰ পৰা, বাবে বাবে আঁতৰাই থৈ,
“সবস প্ৰতিমা যেন উদ্দেশ্য-বিহীন, চাই থাক! একেধৰে বহি।” “দেবীনে”

“মালতী নাথাকে যদি লাহৰী খোপাত,

খহি পৰে বুকুৰ বসন :

আমনি কৰেহি যদি পুৱাৰ বতাহে,

সেয়ে মোৰ হব সৌৰৱণ।”

—“তুমি মোক নাযাবা পাহৰি।”

“এতিয়া বুজিম মই বিবহী কণ্ঠত,

বিবাদ-বাগিনী কিয় ইমান মধুৰ ;

ক’ৰ পৰা উৰি আহি বাজেহি প্ৰাণত,

নজনা-নুজনা এটি বিবাদৰ শ্বৰ। ‘তটিনী পাবত’

“ফুল মৰহিলে থাকিব সৌৰভ,

জোনটি বুৰিলে থাকিব তৰা।

সপোন ভাগিলে থাকিব মাধুৰী,

তাৰ জেউতিত ভুবন ভৰা।’—‘হেৰোৱা সপোন’

সামৰণিত, “নিজৰা”ৰ কবি ৰাজখোৱা দেৱক এজন নিপুণ অসমীয়া কাব্য-শিল্পীৰূপে আমি আন্তৰিক অভিবাদন জনাওঁ।

ভূমিকা, “নিজৰা-সগৰী”, ১৯৩৯ ; ১ আঘোণ, ১৮৬১ শক।

সোণৰ সোলেঙ—পাৰ্শ্বপ্ৰসাদ

মহাত্মা টলষ্টয়ৰ “ভূদা ঢোল” নামৰ সাধুৰ নায়ক এমেলিয়ানক তেওঁৰ দেশৰ ৰজাই এক অসাধ্য সাধন কৰিবলৈ দিছিল,—কলৈ-যোৱা-নজনা ঠাইৰ পৰা কি-আনিছে-কব-নোৱৰা বস্তুটো আনিবলৈ, প্ৰাণৰ ড’ড়িত। যেনেকৈয়ে হওক সেই বস্তুটি আনিলত আৰু ৰজাই ফাকি দি সেই বস্তুটো নহয় বুলিলত এমেলিয়ানে সেইটো যেতিয়াই ভাঙি পেলাব খুজিলে, তেতিয়াই তাৰ পৰা ওলোৱা শব্দ শুনি যেনে য’তে আছিল ৰজা-প্ৰজা কাৰো হাক-ডাক নামানি সেই শব্দৰ পিছে পিছে চাপলি মেলিবলৈ ধৰিলে।

সোণৰ সোলেঙটোও তেনে কলৈ-যোৱা-নজনা ঠাইৰ পৰা কি-আনিছে-কব-নোৱৰা বস্তু। সোলেঙ-টেঙা, সোলেঙ শাক, আন নালাগে মধু-সোলেঙো অসমীয়াৰ কাৰণে কোনো আপুৰুগীয়া বস্তু নহয়; অথচ যেতিয়াই “সোণৰ” সোলেঙ নাম ওলাল তেতিয়াই সি কবি-ওক ৰাষ্ট্ৰিক প্ৰতিভাৰ অভিনৱ সৃষ্টি “সোণৰ হৰিণৰ” দৰে কি যে এটা ময়ূৰী বস্তু হৈ পৰিল! ইফালে তাৰ কাৰ্যিক অস্তিত্ব ক’তো সাৰ-সুৰেই নাই!!

ভৌতিক জগতে এই সোণৰ সোলেঙৰ কোনো ভূ-ভা পাওক-নাপাওক, কল্পনা-ৰাজ্য কিন্তু তাক লৈ চিৰকাল আমোল-মোল, “গুজ্জাৰ্”! কিয়নো “সোণৰ সোলেঙ” শ্বৰৰ সপোন, চৰম প্ৰাণত হেঁপাহ গোপন। আৰু—“জীৱনৰ ছগা উৰি উৰি যায়, ধৰোঁ ধৰোঁ কৰে বিচাৰি নাপায়।” আৰু তাকে লৈ “মহাজীৱনৰ বস্তি জলিছে চৌদিশ উজলাই।” কল্পৰী পহুৰে নিজ বুকুত সেই গন্ধ-মাদকতা লৈ বন-বনান্ত তাৰ বাবেই ব্যাকুলভাৱে অনাই-বনাই কুৰাৰ দৰে মাছুহেও চিৰকাল সেই সোণৰ সোলেঙ নিজ প্ৰাণত লৈ নিজেই নাজানি তাকে বিচাৰি বাহিৰত হাবাখুৰি খাই চপলিয়াই ফুৰিছে—“কোথায় প্ৰাণেৰ প্ৰাণ অনন্ত? তাঁহাৰে খুজিব দিগ্দিগন্ত।” ইংৰাজ কবি গল্ডস্মিথৰ “বাটকৰা” সেইহে জগতত অনাই-বনাই ফুৰি শেষত তাৰ সন্ধান পাইছিল—“হাবাখুৰি খাই মই ঘূৰিলোঁ মিছাতে। সেই শ্বৰ আছে মোৰ হিয়াৰ মাজতে।” অথবা অসমীয়া কবি চন্দ্ৰকুমাৰৰ ভাষাৰে, “হিয়াৰ মাজেই অনন্ত শ্বৰৰ পৰি আছে ৰাজবাট।”

অনুজ-প্ৰতিম দেহাস্পদ বন্ধু শ্ৰীপাৰ্ৱতিপ্ৰসাদ বৰুৱা সুকবি আৰু
জুগাৱক ৰূপে আমাৰ পঢ়ুৱৈ সমাজত পৰিচিত। পৰিচিতৰ পৰিচয়
অকল অনাৱশ্যকেই নহয়, কঠিনো। শ্ৰীবৰুৱা আৰু বৰুৱাৰ অগ্ৰজ স্বৰ্গীয়
ভগৱতীপ্ৰসাদৰ নীৰৱ কলা-সাধনা আৰু সুকচি এটি আপুৰুগীয়া বস্তু বুলি
অন্ততঃ তেওঁলোকৰ বন্ধু-সমাজত জনাজাত। দেউ কুৰি বছৰৰো আগৰ
আমাৰ সম্পাদিত “মিলন” কাকতত জয়ে জয়ে প্ৰকাশিত বৰুৱাৰ বিতৰ্পন
“মৰণ-মাধুৰী” কবিতাটি লেখকৰ নাম নোলোৱাকৈ ওলোৱাত আন নালাগে
এওঁৰ নিজ অগ্ৰজোও তেনে নতুন ভাৱ-ভঙ্গীৰে সেই কবিতা কোনে লিখা
বুলি মোক স্মৃতিছিল। তাৰ পাছত লাহে লাহে অৱশ্যে শ্ৰীপাৰ্ৱতিপ্ৰসাদ
বৰুৱাৰ ৰচিত ভালেখিনি গীত আদি নিজ নামত নানা আলোচনীত প্ৰকাশিত
হৈছে।

গ্ৰন্থকাৰৰ ভূমিকাত শ্ৰীপাৰ্ৱতিপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ এয়ে প্ৰথম প্ৰৱেশ।
তেওঁৰ এই এক নতুন মাহেঞ্জি ক্ষণত ময়ে তেওঁক পুনৰ প্ৰথমে অভিনন্দিত
কৰিবলৈ পাই বং পাইছোঁ। “চিনাকি”, ১৫ বহাগ, ১৮৭৬ শক।

“অগ্নিৰেখা” কবিতা—ফাতেমা খাতুন

এই পদ-পুথি-লেখিকা শ্ৰীমতী ফাতেমা খাতুনৰ অসমীয়া সাহিত্যত এয়ে
প্ৰথম প্ৰৱেশ। নতুন লেখক বা লেখিকাক যি সন্মোচ আৰু চুচুক-চামাকৰ
ভাবে আগভেটি ধৰে, তেনে ভাবৰ পৰাই হবলা তেওঁ তেওঁৰ পুথিৰ
চিনাকি এটি লিখি দিবলৈ মোক অলুৰোধ কৰে; ময়ো শলাগেৰে আৰু
আগ্ৰহেৰে তাত মাস্তি হওঁ।

এই চিনাকিত লেখিকা জাতিত মুছলমান বা তিকতা বুলি বিশেষ
বিচাৰ কৰিবৰ সন্ধান মই নেদেখোঁ, আৰু তেনে কৰিলে তেওঁৰ প্ৰতি
অবিচাৰহে কৰা হব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ। স্বৰূপতে হাতে-লিখা
অৱস্থাত লেখিকাৰ এই দুকুৰি কবিতা পঢ়ি মোৰ বিশ্বাস হৈছে কোনো
চিনাকি নোহোৱাকৈয়ে দেখা দিয়া হলেও অসমীয়া সাহিত্য-ক্ষেত্ৰত তেওঁ
নিজেই নিজৰ চিনাকি দিব পাৰিলেহেতেন।

অসমীয়া সাহিত্যত তিকতাই নিজ ঠাই লোৱা সবহ দিন হোৱা নাই।
স্বনামধন্য আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ সুষোণ্যা জীয়াৰী ৬পদ্মাৱতী ফুকননীকে
এই বিষয়ত বাট-দেখাওঁতা বুলিব পাৰি। কিন্তু তেওঁ বিশেষভাৱে কবি
নাছিল। তেওঁৰ পাছত অৱশ্যে কেইবা গৰাকীও অসমীয়া তিকতা কবি
ওলাইছে। কিন্তু অসমীয়া কবিতাৰ ভিতৰেদি তিকতাৰ নিজৰ প্ৰাণৰ
কথা মুকলিকৈ এতিয়াও বিকশিত হব নোঁ। ভাৰতীৰ বীণত অসমীয়া
তিকতাৰ প্ৰাণৰ আপোন সুৰ এতিয়াও বাজি উঠিবলৈ বাকী।

অকল অসমীয়া সাহিত্যেতে নো কিয় বোলোঁ, জগতৰ প্ৰায় সাহিত্যেতে
এই সুৰ শুনিবলৈ সদায় বাট চাব লগা হয়। ইয়াৰ হেতু কেইবাটিও।
এক হেতু, তিকতাৰ স্বভাৱ-সুন্দৰ সন্মোচ, বা বঙালীয়ে কবৰ দৰে, তিকতাৰ
বুকু ফুটে, মুখ ফুটে। আন হেতু, আমাৰ সমাজ-শাসন; যি সমাজত
পুৰুষ-তিকতা উভয়েই অগ্নি আৰু গুৰুজন সাক্ষী কৰি জীৱনে-মৰণে দুয়ো
এক আৰু অভিন্ন বুলি শপত খায়ো, পিছ মুহূৰ্ত্তকে পুৰুষে সেই শপত ভাঙি
আৰু এজনী কিয়, দহজনী তিকতাও বিয়া কৰাব পাৰে, আৰু তাত সমাজৰ
সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনো পায়, অথচ ফুলতে বাঁৰী হোৱা তিকতায়ো আকৌ বিয়াৰ
নাম লোৱা মাত্ৰই ভ্ৰষ্টা আখ্যা পায়, তেনে সমাজৰ টেপাত তিকতাৰ ডিঙিৰ
মাত চিৰকাললৈ বোধ হোৱাত বিচিত্ৰতা কি? সবহ-তাকৰ এনে অৱস্থাৰ
পৰিণাম স্বৰূপেই জগতৰ সাহিত্যেতে তিকতাৰ প্ৰাণৰ কথা এটা আপুৰুগীয়া
বস্তু। অৱশ্যে তিকতাৰ নামেৰে অনেক লিখা বা কবিতা আমি পাওঁইক,
কিন্তু প্ৰকৃত তিকতা-লেখিকা আৰু তিকতা-কবি এতিয়াও ইমান বিৰল!
আৰু আন এটা হেতু, পুৰুষ-লেখক আৰু পুৰুষ-কবিৰ যুগ-যুগান্তৰ জোৰা
প্ৰভাৱৰ হাত সাৰি তিকতাই স্বাধীনভাৱে লিখা অৱশ্যে শকত কথাও।

বৰ্তমান লেখিকাৰ লগত ইয়াৰ আগন্ত মোৰ কোনো চিনাকি নাছিল;
কিন্তু তেওঁৰ এই কবিতাবোৰৰ ভিতৰেদি মই তেওঁৰ যি পৰিচয় পাইছোঁ
সি লেখিকাৰ প্ৰতি মোৰ যেনেকৈ এটি সৰল মহামুভূতি জগাইছে, তাৰ
লগতে অসমীয়া কবিতাত তিকতাৰ আপোন সুৰ বাজিবৰ উপক্ৰম হৈছে
বুলি এটি আশ্বাসো জন্মাইছে। তেওঁ লিখিছে—

“পৃথিৱী সৃষ্টি বিজনে কৰিলে, আমাকো সিজনে গঢ়া;

আমিনো কিয় হম বঞ্চিত, মুক্তি বৰষ পৰা

কোনো আমাক বাখিব ধৰি, ক্ষমতা কাৰনো আছে ;
নামানো আমি অজ্ঞান শাসন, কিয় অত্যাচাৰ পাছে ?
চাৰিদিশ আমি কঁপাই তুলিম, জলাম বিজ্ঞোহানল ;
নাৰীৰ স্বত্ব ঘূৰাই আনিম, নালাগে যুদ্ধ-সমল ।
নহওঁ ক্ষুদ্ৰ, নহওঁ তুচ্ছ, নহওঁ শক্তিহীনা ;
সৃজন-কৰ্ত্তাৰ সৃষ্টিত আমি নহওঁ পৰাধীনা” । (মুক্তি)

ভাৰতবৰ্ষ আজি স্বাধীনতাৰ ছায়া-দলিত । কিন্তু বাৰ্জনৈতিক স্বাধীনতাকে
মই প্ৰকৃত স্বাধীনতা নোবোলে।—

“মাৰিলে ইটাৰ গড় নোহে বন্দীশাল, লোহাবেও পিঞ্জৰা নহয় ।”

কামাল পাহাৰ তুৰঙ্গৰ নৱ অভ্যুদয়ক জেনেব, খেলেক আৰু হেলিডে
হাঁহুমে সাকল্যমণ্ডিত কৰাৰ দৰে, নাৰী জাগৰণে ভাৰতকে স্ত্ৰী-স্বাধীনতা
আৰু আৱগতীয় স্ত্ৰী-স্বত্বৰ পুনৰুদ্ধাৰে হেৰোৱা গৌৰৱ-মুকুট আকৌ পিন্ধাব
পাবিব বুলি আশা কৰোঁ । এনে দাবী-স্বত্বৰ সন্মানে তেতিয়াহে পুৰুষকো
তিকতাৰ অন্তৰৰ অকৃত্ৰিম জয়-মান্য পিন্ধাব পাবিব । “অষ্টম এডোৱাৰ্ডত”
এওঁ লিখিলে—

“হে অষ্টম এডোৱাৰ্ড, তুমি মহা ত্যাগী ;
তোমাৰ আদৰ্শ আজি উঠে বিশ্ব ব্যাপি ।
প্ৰেমৰ সম্ৰাট হলা তুমি যে প্ৰকৃত ;
তোমাৰ দৃষ্টান্ত নাই আজি পৰিমিত ।
নাৰীৰ সন্মান আজি তুমিয়ে বাখিলা,
মঁচা ভালপোৱা কেনে তুমি দেখুৱালা ।
পৃথিৱী যিমান দিন স্থিৰ হৈ ৰব ;
জলন্ত অমৰ কীৰ্ত্তি বুৰঞ্জীয়ে গাব ।”

লেখিকাৰ গৰহখিনি কবিতাই শুদ্ধ কবিতা নহয়, সেইবোৰ—

“জলি যোৱা অন্তৰৰ পুৰি হোৱা ছাই, প্ৰবোধৰ দীপশিখা নীৰলাত পাই ।
গুজৰি গুমৰি উঠা হিয়াৰ সন্তাপ ; উতলি উপচি পৰা প্ৰাণৰ প্ৰলাপ ।
জীৱনৰ ইতিহাস তীব্ৰ অগ্নিশিখা ।” (প্ৰবোধ)

তিকতাৰ অভাৱ-অভিযোগৰ সীমা নাই । পুৰুষৰ দৰে নিজ জীৱন-
নিৰ্বাহৰ দায়িত্ব থকাৰ উপৰিও সন্তান-ধাৰণ আৰু প্ৰতিপালনৰ ভাৰ থকাত,
তিকতাৰ ওপৰত পুৰুষৰ দুগুণ বোজা । তাৰ উপৰি সমাজৰ নিৰ্ঘাতন,
পুৰুষৰ বহু-বিবাহ আদিৰ অত্যাচাৰ !

অতীত বুৰঞ্জীলৈ চালে দেখা যায় যে মাতৃ-স্বত্বই সমাজৰ আদিম আৰু
স্বাভাৱিক অৱস্থা, আৰু সেই অৱস্থাত তিকতাৰ বহু-বিবাহ, সম্পত্তিৰ ওপৰত
অকল তিকতাৰ স্বত্ব, মাতৃৰ উপাধি অমুগৰি সন্তানৰ উপাধি আদি পূৰ্ণভাৱে
প্ৰচলিত আছিল । দ্ৰৌপদীৰ একে লগে পঞ্চপতি আৰু আজিও খাচীয়া
জাতিৰ মাতৃ-স্বত্বই সেই সত্য স্পষ্ট প্ৰমাণিত কৰে । কিন্তু কালৰ গতি উলটি
গল, আৰু খিলঞ্জীয়া মাতৃ-স্বত্বৰ ঠাইত পিতৃ-স্বত্ব “বাহাল” হল । আৰু সেয়ে
পুৰুষ সমাজৰ শাসন আৰু ঈশ্বৰৰ বাণী হল ॥ এতিয়া সেই দিনলৈ ঘূৰি
যোৱা কথা বৰ্জৰতা বুলি গণ্য হ'ব নিশ্চয়, কিন্তু সেই কাললৈ ঘূৰি নগৈও
আমি আজি অন্ততঃ তিকতাৰ বহু-বিবাহ অন্তৰ্হিত হোৱাৰ দৰে পুৰুষৰ
বহু-বিবাহ অবিলম্বে অন্তৰ্হিত হ'ব লাগে বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰোঁনে ? ভয়
নাই, “ডেল্ফিক্ অবেকলৰ” দৰে ইও নিশ্চয় সমাজৰ শাসন আৰু ঈশ্বৰৰ
বাণীত পৰিণত হোৱাত কোনো বাধা নাধাকিব ।

হিন্দু সমাজৰ অমানুসিক সতী-দাহ প্ৰথালৈ মন কৰিলে আমি সমাজৰ
শাসন ঈশ্বৰৰ বিধান হয়নে নহয় তাৰ প্ৰমাণ পাব পাৰোঁ । ইংৰাজ গৱৰ্ণমেণ্টে
সতী-দাহ প্ৰথা গুচাবলৈ দিহা কৰোঁতে বিদেশী গৱৰ্ণমেণ্টে মহাবাণী
ভিক্টোৰিয়াৰ ঘোষণাৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ম ধ্বংস কৰিব খুজিলে বুলি চাৰিওফালে
হৈ-চৈ লাগিল । কিন্তু মহামতি মেক্সমুলাৰ প্ৰভৃতি মনস্বীয়ে বেতিয়া দেখুৱালে
যে স্বামী মৰিলে তেওঁৰ তিকতাই স্বামীৰ লগত চিতাৰ জুইত পুৰি মৰিব
লাগে বুলি কোনো কথা হিন্দু শাস্ত্ৰত নাই, সি হিন্দু শাস্ত্ৰৰ এটা শ্লোকৰ
ভুল পাঠ আৰু ভুল ব্যাখ্যাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এটা কুসংস্কাৰ মাত্ৰ । তাৰ
ভয়ানক কুফল স্বৰূপে কোটি কোটি নিৰ্দোষ তিকতাক বলি-শালৰ হাগলিত-
কৈও নিষ্ঠুৰ নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হল, তেতিয়া হিন্দু সমাজৰ নেতা-
সকলে তিকতাৰ প্ৰতি এনে ঘোৰ পাপ আচৰণ কৰাৰ বাবে নিজক কি
প্ৰায়শ্চিত্ত বিহিলে ? ইংৰাজ গৱৰ্ণমেণ্টলৈ আমাৰ সহস্ৰ শলাগ, হিন্দু
সমাজত তিকতাৰ সতী-দাহ নামৰ সেই বৰ্জৰ প্ৰথা আজি অতীতৰ এটা

ভৱ-লগা সমাজিক ৰূপে মাত্ৰ মাহুহৰ মনত আছে; কিন্তু তাৰ পৰা হিন্দু ধৰ্ম আৰু লোপ পোৱা নাই, বৰঞ্চ এটা মহাপাপৰ পৰা মুক্ত হৈ সি আজি জীৱনৰ আশিস উপভোগ কৰিছে। লেখিকাই আকৌ লিখিছে—

“কোন তই? কোন তই কোন মায়াবিনী?

শোৱনী ঘৰত মোৰ সোমালিহি আহি-কাল সৰ্পিনী।

চিনিলোঁ চিনিলোঁ তোক, তই কলঙ্কিনী।

মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম পুৰাৰ সোণৰ সংসাৰ-সৰ্কনাশিনী।” (মায়াবিনী)
স্বাৰ্থপৰ পুৰুষে বহু-বিবাহ কৰে, কিন্তু তিকতাই নিজ ভনীৰ বিকল্পে শতুক শালিবলৈ পুৰুষক সহায় কৰে কিয়? তাৰ বিকল্পে লেখিকাই এইদৰে মোৰ অভিধাপ বৰিছে:—

“তেজ মোৰ চকু-পানী হই ছুগালেদি আহে মাথোঁ বই;

সাধ্য কাৰ বোধে তাৰ গতি, অন্তৰৰ কৰুণ বিননি।

জীয়া জুই দিলি আজীৱন, জীয়াতেই ঘটালি মৰণ,

নাপাৱ নাপাৱ নিস্তাৰ, শুন শুন অনন্ত পাপিনী!

প্ৰতিকাৰ-প্ৰতিশোধ লাগে—প্ৰতিহিংসা প্ৰতিহিংসা মোৰ;

প্ৰায়শ্চিত্ত আছে প্ৰায়শ্চিত্ত; ক্ষমা নাই মায়াবিনী তোৰ!”

তাৰ পাছত “প্ৰবঞ্চক” পুৰুষৰ হীন প্ৰবঞ্চনাৰ কথা তেওঁ সদৰি কৰি দিলে—

“মউসনা মৰমৰ কথা”—“মোৰ প্ৰেম অচল অটল”;

আৰু কয় ‘তোমাবেই মই’—অন্তৰত লুকাই গৰল।

‘লৰি-চৰি যদি তল যায় হিমালয়ো সাগৰ-গৰ্ভত,

মোৰ কথা একেটি মাথোন, মোৰ প্ৰেম অচল পৰ্বত’!—

চিৰসত্য নাথাকে লুকাই, প্ৰকাশিলে নিজ প্ৰবঞ্চনা;

পাষণ্ডৰ ব’ল অপযশ, সমাজৰ ললে গৰিহনা।

নিচিনিলোঁ ঠগ-প্ৰৱঞ্চক, নাজানিলোঁ ছলনা মায়াৰ;
কৰিছিলোঁ প্ৰগাঢ় বিশ্বাস,—কৰি দিলে জীৱন অসাৰ।
চকুলোৰে খন্তেক কমাওঁ জলি থকা জুই দপ্ দপ্;
বিদ্ৰোহৰ ভাববোৰে মাথোঁ অন্তৰত তোলে ভূঁইকঁপ।”

আকৌ—

“মই যেন বিদ্ৰোহিনী—

বিপ্লৱৰ ভাবে মোৰ অগ্নি-অস্ত্ৰ দৰে,

কল্পনাতে মনে মাথোঁ ভূমিকম্প কৰে;

গকুলোৰে শেষ যেন এক মুহূৰ্ততে

ধ্বংস কৰি দিব যেন চকু পলকতে।” (সাস্তনা)

পুৰুষৰ উদ্ভঙালিৰ বিকল্পে তিকতাৰ প্ৰাণৰ এই তায়গমত “বিদ্ৰোহ” আৰু “ভূইকঁপে” নিশ্চয় সমাজক এদিন নহয় এদিন লুটিয়াই পেলাব, নেপেলাই নাথাকে। সচাকৈয়ে প্ৰেম পুৰুষৰ অলঙ্কাৰ; কিন্তু প্ৰেম তিকতাৰ প্ৰাণ, তিকতাৰ সৰ্বস্ব। গতিকে তিকতাৰ প্ৰেম লৈ ধেমালি কৰা আৰু প্ৰাণ লৈ ধেমালি কৰা একে কথা। সেইবাবে তেওঁ কলে:—

“জীয়া জুই দিলে কিয় পাছে, কাটি লৈ ভালপোৱা মোক?

কলিঙ্গাৰ শুহি খালে তেজ, দিলে মোক অন্তহীন শোক!”

অকল ইমানেই নহয়, বহুতেই নিজৰ তেজ-মঙহৰ লৰা-ছোৱালীকো জীয়া ঘাট-মাউৰা কৰিহে এৰে; তাৰ বিকল্পেও তেওঁৰ অভিধাপ-বাণী ঘোষিত হৈছে—

“কুমলীয়া ফুল কিপাহিলে’ পাষণ্ডৰ নালাগে মৰম?

ভাঙি-ছিঙি মোহাৰি পেলালে, হুৰুজিলে কৰ্তব্য-কৰম।”

এইখিনিতে স্বনামধন্য অসমীয়া কবি চন্দ্ৰকুমাৰৰ লগত তেওঁৰ ঐক্য—

“মাহুহৰ চোতালত, মাধুৰী ফুলিলে, মাহুহে নিচিনি হায়,

গাৰি তুলি ছিঙি মোহাৰি পেলালে, মাহুহৰ মৰমো নাই।”

আন এঠাইত আগবঢ়াই লিখিছে—

“মানুহেই লগ, মানুহেই সঙ্গ, মানুহেই পৰাৎপৰ !”

আৰু এই লেখিকাই লিখিছে—

“মানুহেই ভূত, মানুহ পিশাচ ; মানুহে মানুহৰ কৰে সৰ্বনাশ !

মানুহ কেবেলো, মানুহ ছন্নতান, মানুহেই ভাল-বেয়া কৰে সমাধান । (সমাধান)

তাৰ পাছত “কল্পনা”ৰ সহায়েৰে তেওঁ সকলো বিচাৰি ধৰ্ম আৰু সমাজৰ ওচৰত তেওঁৰ গোচৰ উপস্থিত কৰিলে—

“কুসংস্কাৰে ভৰা এই অন্ধলা সমাজ ; কৰিব নোৱাৰে কিয় শান্তিৰ বিবাজ ?

ভুল ধাৰণাৰে ধৰে ইল্লামৰ নীতি, আনিব নোৱাৰে কিয় নতুন প্ৰগতি ?

সমাজৰ অধঃপাত ধৰ্মৰ পতন ; অধৰ্মৰ প্ৰভাৱত ঘটে অঘটন ।

কোনেনো কৰিব বন্ধা ধৰ্ম ইল্লামক ; হ’ব কোন বীৰ নেতা ধৰ্মৰ বন্ধক ?

এখনি কল্পনা ৰাজ্য যেন মোচলিমৰ ; সকলো শাসন-নীতি দীন ইল্লামৰ ।

কেতিয়া হ’বনো এই জাৱৰ শাসন ; সুখী হ’ব নিৰ্ঘাতিত জন-সাধাৰণ ?”

কিন্তু “কেতিয়া ?” এই প্ৰশ্নৰ সমিধান দিছে শূণ্য প্ৰতিধ্বনিয়ে—
“কেতিয়া ?” বংশী পাৰশ্ৰিক কবি ওমৰ খায়্যামে সেই দেখি পিতৃৰ গুৰিত
পুত্ৰ বা কছাই অভিমান কৰাৰ দৰে ঈশ্বৰৰ কাষত বিদ্ৰোহী হৈ কৈছে—
মানুহক যে তেওঁ চক-কলহকপে গঢ়িবলৈ লৈ ইমান দুখ দিছে, তাত মানুহে
নামাতি পাৰে কেনেকৈ ?

অৱস্থা-ভেদে মানুহৰ মনত এনে বিদ্ৰোহ জাগি উঠা স্বাভাৱিক মাত্ৰ ।
অৱশ্যে ধৰ্মৰ আৰু সমাজৰ শাসনে আমাক এনে অজ্ঞানৰ বিৰুদ্ধে মাত-
মাতিবলৈ নিদি ভালৈখিনি বোবা কবি থয়, আৰু হালৰ বা গাড়ীৰ গৰুৰ
দৰে আমি জীৱনৰ যুৱলী টানিবলৈ বাধ্য হওঁ । ধৰ্ম-যন্ত্ৰ চলাওঁতাসকলে
কবা ই ঈশ্বৰৰ লীলা খেলা । কিন্তু হয় ! যাৰ ওপৰত এনে নিৰ্ঘাতনৰ
ৰামটাঙোন পৰে, সিহে বুজে ই কেনে লীলা ! “যদি খেলা কেন এত
মৰ্মভেদী খেলা ?” (ববীজনাথ) ! সেইবাবেই বিখ্যাত ইংৰাজ কবি
সুইনবাৰ্ণে তেওঁৰ প্ৰখ্যাত “এটেলেন্টা ইন্ কেলিডন্” কাব্যৰ এটি ঘোষাত
লিখিছে—

“সকলো বিৰোধী তোমাৰ, ঈশ্বৰ, সকলো বিৰোধী আমি ।”

পুৰুষৰ ভিতৰত যদি ইমান, তেন্তে তিকতাই নিয়তিৰ কঠোৰ বিধানৰ
উপৰিও পুৰুষৰ অশেষ নিৰ্ঘাতন চিৰকাল সহি আহিছে, সেই তিকতাৰ
যে অভিযোগ কিমান হ’ব পাৰে ! কিন্তু ঈশ্বৰো যে পুৰুষেই !! সৰহ
কি, ভগবানৰ অষ্টম অৱতাৰ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যি ৰাম-ৰাজ্যৰ আমি
আজিও ইমান বৰাই কৰোঁহঁক সেই ৰাম-ৰাজ্যতো গীতাৰ প্ৰতি কি ঘোৰ
অবিচাৰ !

তিকতাৰ সপক্ষে ওকালতি কৰিবলৈ মোৰ কোনো “ব্ৰিফ্” নাই, ভিন
স্বার্থও নাই । তিকতাৰ গাত কোনো দোষ নাই বা তিকতাৰ শাৰীৰিকৰ
দৰে মানসিক, নৈতিক আদি দুৰ্বলতা নাইবা আমাৰ শাস্ত্ৰকাৰসকলৰ দৰে
খেপীয়েৰৰ নিচিনা মহা কবিয়েও কোৱা কথা “দুৰ্বলতা, তোৰ নামেই
তিকতা” বোলা কথাবোৰো সম্পূৰ্ণ অমূলক, তেনে কথাও মই একে আধাৰে
কব খোজা নাই । আনহাতে, তিকতাৰ সকলো দোষ আৰু সকলো দুৰ্বলতা
মানি লৈও মই ইয়াকেহে কম, সেই দোষ আৰু সেই দুৰ্বলতাৰ বাবেই
তিকতাৰ প্ৰতি সহানুভূতি আৰু জাৱ বিচাৰ অত্যন্ত আৱশ্যকীয় ; কিয়নো
শতকৰা নব্বৈটা দুৰ্বলতাৰ বাবে পুৰুষ আৰু সমাজেই দায়ী । ডাকইনৰ
অভিব্যক্তিবাদেও এই মত সমৰ্থন কৰে যে তিকতা অন্ধা আৰু চেচুৰ ডাম-
ডেউকা, কিয়নো পুৰুষে তিকতাক সেই কপেই বিচাৰে । আমাৰ ঘৰৰ
লঙা-লিগিৰীয়ে যে চুৰ কৰে, মিছা কথা কয়, তাৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে
আমি গিৰিহীত বা গিৰিহীতনী দায়ী নহওঁহঁক নে ?

সি যি হওক, মোৰ কব লগা কথা এয়ে, অসমীয়া সাহিত্যত অসমীয়া
তিকতাৰ প্ৰাণৰ কথা, অভাৱ-অভিযোগ, প্ৰকাশ পাওক ; কিয়নো সেয়ে
নহয় মানে সমাজে তাৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব নোৱাৰে, সাহিত্যতো তিকতা
লেখিকাৰ বিশিষ্ট দানৰ পৰা আমি বঞ্চিত হওঁহঁক । এই প্ৰসঙ্গত আমি
পাহৰিব নালাগিব যে তিকতা স্কীয়া পদাৰ্থ নহয় । মানুহৰ বুৰ পেটৰ
দৰে, তিকতা অকল পুৰুষৰ অৰ্দ্ধাঙ্গিনীয়েই নহয়, তিকতা আমাৰ আই, বাই,
ভনী আৰু সৰহ কি, আমাৰ নিজ তেজ-মণ্ডলৰ জীৱনী ।

স্ত্ৰী-স্বাধীনতা আৰু তিকতাৰ অভাৱ-অভিযোগৰ বাহিৰেও আন বিবিধ
বিষয়ৰ জোকাৰ এই লেখিকাৰ বীণত বাজি উঠিছে, আৰু তেওঁৰ কবিতা-
শক্তিৰ প্ৰমাণ দিছে । ধুমুহা আৰু ডবা-পিটা বৰষুণৰ পাছত আকাশ মেঘ-মুক্ত

আৰু নিৰ্মল হোৱাৰ দৰে তেওঁৰ ছায়াসমূহ বিদ্রোহৰ ভূমিকম্পৰ পাছত তেওঁৰ চকুত এক নতুন শাস্তিৰ সৃষ্টি ওপঙি উঠিছে—

“আজি বিশ্বক নতুন ভাৱত জগাই তোলে কোনে ?

নতুন বেশে নতুন ৰূপে বৰণ সলায় কোনে ?

বস্ত্ৰ যুগৰ জড় দেশত পৰাণ দিলে কোনে ?

লুপ্ত গোৱন যুগাই আনি কবম কৰে কোনে ?

বিশ্ব জিনি মুক্তিৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰে কোনে ?

মুছলিম প্ৰাণত স্বাধীনতাৰ পায়গাম আনে কোনে ? (কোনে)

“আজি দুৰ্যোগৰ ৰাতি যত গৰু খৰু হ'ল,

(প্ৰভু) আত্মসমৰ্পণ কৰোঁ, বন্ধা কৰোঁ ধৰাতল।

ভাগিল চৌপনি আজি দেখোঁ বৰা নীৰ ;

দুঃস্বপ্নৰ শেষ হল জগত স্থিৰ।” (দুৰ্যোগ)

“জীৱনেই নৱ ৰূপ ধৰি, জালা মোৰ নিদিলে জুৰাই ;

মৰণেই ধৰি হাত পাতি, দেহা মোৰ দিব নীতলাই।

মৰণকে আদৰি আনিম, মৰণকে সাৱটি ধৰিম ;

মৰণৰ বুকুতে লভিম, জীৱনৰ তৃপ্তি অসীম।” (মৰণ)

“তুমি কিনো ? তুমি কিনো ? তুমি কেনেকুৱা ?

নিৰাকৰ কপ-জ্যোতি এবাৰ দেখুৱা। ...

থাকোঁ তুমি তোমাতেই, মই থাকোঁ মোত ;

ইদৰে বাগৰি যক সময়ৰ সোঁত।” (সাঁথৰ)

“বজাৰ নাজানা যদি বিপ্লৱীয়াই নবজাৰা আলপুৰা বাঁহী ;

ছিঙিব নাজানা যদি নিছিঙিবা ফুল, সৰি সৰি পৰি ৰব পাহি।” (নিৰ্কোষ)

“প্ৰেমৰ এটুপি জৰণাৰ পানী সাগৰ বিচাৰি যায়,

থাকিও নিজতে অন্ধ মানৱে বিচাৰি নাপায় হায়।

প্ৰেম নাই য'ত তাত কিবা আছে ? নাই, তাত একো নাই ;

প্ৰেমেই ধৰ্ম, প্ৰেমেই কৰ্ম, সংসাৰ প্ৰেমৰ ঠাই।” (প্ৰেম)

মুঠতে কব পাৰোঁ, ফাতেমা খাতুনৰ এই অভিযান নৱ অভিনৱ আৰু সফল। লেখিকাৰ এই উত্তম প্ৰথম হ'ব পাৰে, কিন্তু শ্ৰম বঁজা হোৱা নাই; কিয়নো তেওঁ আপোন মনে গীত গাইছে, কিয়নো সমাজৰ ডিঙি-গৰকা দিয়া চেষ্টাৰ ভিতৰেদিও তেওঁৰ গীত সহজে সৰকি আহিব পাৰিছে, কিয়নো তেওঁৰ এই গীত প্ৰকৃততে মানৱ প্ৰাণৰ স্বাধীনতাৰ গীত। লেখিকাৰ তেওঁৰ এই জয়-যাত্ৰাত মই আন্তৰিক স্বেচ্ছাশিল্প আৰু সন্মৰ্শনা জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যেন তেওঁ অসমীয়া তিকতাৰ স্বাধীনতাৰ সুৰ সাহিত্যৰ ভিতৰেদি বিকশিত কৰিবলৈ দীৰ্ঘ জীৱন লাভ কৰে।

“হাঁহিৰ থুন্পাক”—দুতিৰাম

“থুন্পাক ! ভিতৰতে তিনি পাক !!” বুলি পটপত কয়। সচাকৈয়ে হাঁহিৰ থুন্পাকৰ ভিতৰতো সেই তিনি পাক আছে; অৱশ্যে সি মেৰ-পাক নহয়। পোনতে ইয়াক কব বা লিখিব জানিব লাগিব; তাৰ পাছত, ইয়াক শুনিব বা পঢ়িবৰ নিয়ম বুজিব লাগিব; আৰু সৱশেষত, দুইবোৰ মাজত ইয়াক অন্তৰ্বেৰে উপভোগ কৰিব পাৰিব লাগিব। দেশৰ বাৰ-মছলা যতাই দিয়া হৈছে, ভাল বান্ধনী নহলে তাক কেতিয়াও জুতি লগাকৈ বান্ধি আগত দিবহি নোৱাৰে; কিন্তু পাৰ্কেত বান্ধনীয়ে শুদা লোণ-খাবনিৰেই সেই কাম কৰিব। আকৌ, যতনেৰে বন্ধা ভাত-সাঁজৰ শলাগ নোলোৱা জনৰ আগত বান্ধনীয়ে ধান-খেৰ এসোপা আনি দিলেহি; ধান-খেৰখিনি কি কৰিব লাগে বুলি গোঘাত কলে বোলে বন্ধাখিনি উপাদেয় নহল জানি সেৱাকে দিছেহি। “অবগিৰে বসন্ত নিবেদনম্” সচাকৈয়ে বৰ দুখৰ কথা। তৃতীয়ত, কোনোবাই কবৰ দৰে ইংৰাজ জাতিটোৱে সকলো কথাৰে ধেমালি বুলি ধৰে, কেৱল ধেমালিকেহে তেওঁলোকে গহীনাই লয়। বিপৰীত হলেই আত্মকাল! বাবুৱে ঠাকুৰক কলে, আজাত লোণ তাকৰ হৈছে। ঠাকুৰে ভাবিবলৈ ধৰিলে, আজাত লোণ তাকৰ হৈছে ? মানে, মোৰ বুদ্ধি নাই ? বুদ্ধি নাই কাৰ ? গৰুৰ ? মানে, মোক গৰু বুলিলে ? গতিকে একে চাবেই উঠি বাবুৰ মূৰত টাঙোন !!

এতেকে হাঁহিৰ থুন্পাক মেলিবলৈ হলে উত্তৰ পক্ষৰ বুদ্ধি চোকা, মন মুকলি

আক হিয়া উদাৰ হব লাগিব। বহুতৰ ধাৰণা অসমীয়া মানুহ বসন্ত চতুৰ নহয়; তেওঁলোকৰ মুখ সদায় গোমোখা। কিন্তু স্বৰূপতে ই সচা নহয়। অসমীয়া খুটীয়া কথাই মৰাৰ মুখতো হাঁহি তোলাৰ পাবে বুলি কয়। অসমীয়াৰ বেজবকৰা আছিল বসবাজ। তেওঁৰ প্ৰথম বচনা ‘লিতিকাই’ৰ এটা সাধু:— বামুণৰ পেটৰ কোৰকোৰনি বেমাৰ। সকলো বেজ জানী মিছা পৰিল। শেষত এজন বেজে বিনা ঔষধে বোগ গুচালে। কেনেকৈ? বেজে জুধিলে, ‘তুমি এবছৰৰ ভিতৰত নিশ্চয় লাও খাইছিল।? সেই লাও গৈ পেটত টোকাৰী হল। তোমাৰ লগুণডাল গুণা হৈ তাত লাগিলেই কোৰকোৰাই বাজি উঠে।’ তেন্তে, ঔষধ? বেজে কলে, ‘লগুণডাল পেলাই দিয়।।’ বৰ টেঙৰ বেজ? নহয়, তাতোকৈ টেঙৰ বামুণ; কিয়নো তেওঁ লগুণ ডাল পেলাই নিদি হাতত লৈ কুৰিছিল!! ই বামুণৰ লগুণৰ বিক্ৰপনে? বেজবকৰা নিজে বামুণ, আক তেখেতৰো গাত লগুণ আছিল।

এইদৰে লোকৰ ওপৰত ইহাতকৈ নিজৰ ওপৰত ইহাত হান্যৰ বিস্তৃততা অধিক প্ৰমাণিত হয়। কিয়নো লোকৰ ওপৰত ইহাত প্ৰায়ে পিচাচৰ হাঁহি প্ৰকাশ পায়, কিন্তু নিজৰ ওপৰত ইহাত দেৱ-দূতৰ হাঁহি বিৰিঙে। বেজবকৰাই সাধাৰণতেই নিজৰ ওপৰত হাঁহিছিল। তেখেতৰ পুত্ৰ সন্তান নাছিল বুলি নাজানি কোনোবাই জুধিছিল—‘আপোনাৰ লৰা কেইটি?’ উত্তৰ পালে—“তিনটি। এটি হৈছিল; এটি হোৱা নাই; এটি হব।” সেইহে আমি কেইবা ঠাইতো বেজবকৰাৰ “বামধনু-হাত্ত”ৰ বৰ্ণনা কৰিছোঁ। কিয়নো মেঘৰ চকুলোত বেলিৰ হাঁহি পিচলিয়েই বামধনু জিলিকি উঠে। বেজবকৰাৰ বিৰাট প্ৰাণ অসমীয়া জাতিৰ দুখ-দৈন্ত্ৰত সদায় কান্দি উঠিছিল। বচনাৰ ভিতৰেদি হাঁহিৰ চলেবে তেওঁ কান্দি পঠিয়াইছিল। নিস্বাৰ্থ মানৱ প্ৰেমিক নহলে হাত্তবসিক হব নোৱাৰে। লোকৰ দোষ-খোচৰা সঙ্কীৰ্ণমনা লোকে কোনো জন্মত হাত্ত-বস কুটাই তুলিব নোৱাৰে।

বিশুদ্ধ আৰু শ্ৰেষ্ঠ হাস্যৰসৰ আন এটা লক্ষণ স্মকচি বা সৌন্দৰ্য্যবোধ। কদৰ্য্য বা আপচু মাত্ৰই কায়মনোবাক্যে বৰ্জ্জনীয়, আৰু সৌন্দৰ্য্য বা শ্ৰী মাত্ৰই আৰাধনীয়। মানসিক, শাৰীৰিক আদি সকলো বিষয়তে এই কথা পাহৰিব নালাগে।

শ্ৰীকৃষ্ণৰাম চাংকাকতি এই খুটীয়া কথাৰ সংগ্ৰহটিৰ বাবে শলাগৰ পাত্ৰ।

“ৰূপ-ৰেখা” কবিতা—ফুলেশ্বৰ

নিতাই-পুখুৰী বাপুতিগড় গাঁৱৰ পৰা বেজিষ্টাৰী ডাকত “আপোনাৰ অপৰিচিত চেনেহ-ভিক্ষাৰী এজন ছাত্ৰ” বুলি এখন পত্ৰেৰে শ্ৰীমান ফুলেশ্বৰ দত্তই তেওঁৰ এই পুথিৰ পাণ্ডুলিপি হঠাৎ মোলৈ পঠাইছে আৰু লিখিছে—“আপোনাৰ দৰে “মৰম-ভিক্ষাৰী”ৰ কাষত ময়ো আজি সেই মৰমৰেই খুদ-মগনিয়াৰ হৈ ওলাইছোঁ।”

লেখকৰ লগত মোৰ চকুৰ চিনাকি নাথাকিলেও, নিতাই-পুখুৰী বাপুতিগড় বোলা এই ঠাইখনি পুৰণি মিতিবৰ দৰেই মোৰ পুৰণি চিনাকি, আৰু নিশ্চয় শ্ৰীমান ফুলেশ্বৰ দত্তৰ জন্মৰো তালৈখিনি বছৰৰ আগৰ। ১৯১৪ৰ মে’ৰ আগপৰ্ব, এদিন আবেলি গৰু-গাড়ীত উঠি কমাৰফদীয়াৰ পৰা দুকাষৰ ডাঠ হাবিৰ মাজৰ আলিয়েদি প্ৰায় দুপৰ নিশাত এই জনমৰ এক প্ৰথম চিনাকি ঠাই বাপুতিগড় পাওঁগৈ। ভেতিয়া মোৰ কৈশোৰ জীৱন; সেই ঠাইৰ সমনীয়া লগৰীয়াৰ লগত কত হেপাহৰ কথা পাতি জোনাক নিশা কটাই দিছিলোঁ। ওৰে নিশা ডাউক আদি নানা চৰাইৰ মাত, পুৱা-গধূলি বাপুতিগড়ৰ প্ৰকৃতিৰ শান্ত স্নিগ্ধ ৰূপ, জেঠৰ খবত বাপুতিগড়ৰ খাৱৈ-পুখুৰীত দুপৰীয়া নাছৰি চিলনি-মাতোৰ দিয়া কথা এটি-এটিকৈ সবাক চিত্ৰৰ দৰে মোৰ মানস-চকুত ধৰা দিছে। একুৰি ওঠৰ বছৰ। কোনে কয়? একুৰি ওঠৰ ঘণ্টাও হোৱা নাই যেন লাগে! বাহ্যিক আৰু অন্তৰ্জগতৰ, শৰীৰ আৰু মনৰ এই বিবাদ কোনে গুচাব?

শ্ৰীমান দত্তই আৰু লিখিছে—“সঁচা, মই আপোনাৰ একেবাৰেই অপৰিচিত। কিন্তু মনত ভাব হয় আপুনি যেন মোৰ পৰিচিত। অকল মোৰেই নহয়, হয়বা মোৰ দৰে বহুতৰেই আপুনি পৰিচিত... আপুনি নজনাকৈয়ে আপুনি আমাৰ মাজত পৰিচিত হৈ পৰিছে।...” “ৰূপালত পিন্ধি লই মৰমৰ ইন্দ্ৰধনু, জয় কৰা সকলোৰে হিয়া।” আৰু আপুনিও সকলোৰে হিয়া জয় কৰা এজন কবি। তেনে এজন কবি মোৰ পৰিচিত নহয় কোনে কয়?” ইয়াত বঢ়া-টুটা কিবা থাকিলেও তাক এৰি শ্ৰীমান

দঙ যে কবিতা-ধৰ্মীৰূপে মোৰে “একে গুৰু-ববৰ দান” তাত মোৰ সন্দেহ নাই; গতিকে তেওঁৰ পৰিচয়ৰ দাবী মানিবলৈ মই বাধ্য।

আলোচ্য পুথিখনিৰ একুৰি তিনিটি কবিতা, ইংৰাজী কবিতা আৰু বৰীক্ষনাথৰ ছই এটি বচনাৰ পদ-ভাঙনি। মই পোনতে এই কথাত সন্তোষ পাইছোঁ, ভাঙনিৰ বাহিৰকৈ পদ-ভাঙনিৰ দায়িত্ব গুৰুত্ব লেখকে কিছু পৰিমাণে উপলব্ধি কৰিছে; বিশেষকৈ যিহেতুকে বহুত নাম-জনা বৰ্ত্তমান অসমীয়া লেখকেই সেই কথাটো মন নকৰা দেখা পোৱা হয়। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ আদিৰ অমৰ ভাঙনিবোৰৰ কথা এৰিও, বৰ্ত্তমান সাহিত্যতে ভাঙনি-কৌৱৰ আনন্দচন্দ্ৰ আগবঢ়োৱা আদি জনদিয়েকৰ ভাঙনি আমাৰ আদৰ্শনীয়। বাহিৰকৈ আগবঢ়োৱা অল্পপদ ভাঙনি “জীৱন-সঙ্গীত” আদি তাৰ বঙলা ভাঙনিতকৈয়েহে যে সুন্দৰ এনে মহন, তাৰ মূল ইংৰাজী কবিতাতকৈ আমাৰ কাণত অধিক সোৱাদ যেন লাগে; অথচ এই ভাঙনি তেওঁ এই লেখকৰ দৰে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছতে লিখা। সেইদৰে শ্ৰীমুখ্যকুমাৰ ভূঞাৰ “কবি-প্ৰাণ” আমাৰ বিবেচনাত ইংৰাজ ৰাজকবি আলফ্ৰেড্ টেনিছনৰ মূল কবিতা “Poet's Mind” তকৈও সুন্দৰ যেন লগাব কাৰণ নামটোৰ পৰাই বুজিব পাৰি। মূল কবিতাৰ প্ৰথম দুশাৰীৰ ভাঙনিকে উদাহৰণ ৰূপে লব পাৰি—

“কবিৰ অন্তৰখনি আলসুৱা অতি
তুমি তাত নিদিবা যাতন;
কবিৰ প্ৰাণৰ কথা বুজিব কি তুমি
তোমাৰ যে উপকৰা মন।”

এই ভাঙনি অৱশ্যে অল্প ব্যাখ্যামূলক হৈছে; কিন্তু মহাপুৰুষসকলে লংগত শ্লোকৰ ভাঙনি সংস্কৃতৰ শাৰীৰ সমানে সমানে অপূৰ্বৰূপে কৰিছিল, তাক অকল বিষ্ণুপুৰী সন্ন্যাসীৰ শ্লোকটিৰ মাধৱদেৱে কৰা “মুক্তিত নিম্পূহ” ঘোষাটিৰ পৰাই বুজিব পাৰি।

ভাঙনিৰ প্ৰথম দায়িত্ব হল যি কবি-ঋষিৰ ভাঙনি কৰা হয় তেওঁৰ আৰু তেওঁৰ কবিতাৰ মৰ্য্যদা ৰখা; অন্ততঃ অমৰ্য্যদা নকৰা, কায়-বাক্য-মনে। ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে, মনেৰে আমি তেনে অমৰ্য্যদাৰ কথা নাভাবিব

পাৰোঁ, কিন্তু যদি কায়-বাক্যতো দোষ ঘটে, অৰ্থাৎ নিজক সম্পূৰ্ণ অযোগ্য জানিও তেনে কামলৈ আমি আগবাঢ়োঁ, সিও অৱশ্যে দোষণীয়, নিন্দনীয় হুবুলিলেও। আগৰ দিনত পুৰণি পুথি এখন যি শ্ৰদ্ধা-ভক্তিৰে ৰখা-মেলা হয়, তাতোকৈ কোটিগুণে শ্ৰদ্ধা-ভক্তি অৰ্থাৎ সাধনাৰে আমি আগবাঢ়িব লাগে এনে কবি-ঋষিসকলৰ ভাঙনি কৰিবলৈ, যাতে প্ৰকৃত অমৰ্য্যদাৰ দোষে আমাক ছুব-পৰিব নোৱাৰে। ইয়াকে আন কথাৰে কব পাৰি, সেই সকলৰ মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক ওখ সমতল বা মালভূমিলৈ আমি উঠিবৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা আদি সকলো প্ৰকাৰে উপলব্ধি কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব।

উদাহৰণ ৰূপে এটি কথাৰ উল্লেখ কৰিম। উনৈশ শতিকাৰ ইংৰাজ কবি ফিজ্জাবেল্ডৰ অনেক মৌলিক কবিতা আছে, কিন্তু তেওঁ আজি সেইবোৰতকৈ ওমৰ খায়ামৰ ফাৰ্ছী কবিতাবোৰৰ ভাঙনিৰ বাবেহে সমগ্ৰ জগতত প্ৰসিদ্ধ। এইবোৰৰ অসমীয়া ভাঙনি ওলাইছে আৰু সাধাৰণভাৱে বিশেষ স্তৰলৈ হৈছে; কিন্তু ফিজ্জাবেল্ড তথা ওমৰৰ কবিতাতৰ প্ৰাণ-বস্তুটো সদায় স্বৰূপভাৱে তাত প্ৰকাশ পোৱা নাই। প্ৰমাণৰূপে, ফিজ্জাবেল্ডৰ অতি বিখ্যাত কবিতাতৰ ভাঙনি—

“ধৰাঁ প্ৰিয়তম প্ৰাণৰ পিয়লা জীৱন-মদিৰা ভৰাই দিৱাঁ,
অতীত ভবিষ্য শোক-দুখ-ভয় আজিৰ ভাবনা উটাই নিয়া।”

—ইত্যাদিৰ ভাষা স্তৰলৈ হৈছে, কিন্তু ভাঙনিত ভাবৰ দৈৱত বৈ গৈছে। ওমৰৰ “সুৰা” আৰু “ছাকি” “ভগৱৎপ্ৰেম” আৰু “গুৰু”ৰ ৰূপকভাৱে গ্ৰহণ নকৰিলেও জগতৰ মহাজানী ওমৰে কেৱল সংসাৰৰ গভীৰ দুখ-যাতনাবোৰ বুঝাই ৰাখিবলৈকে সুৰা আদিৰ আশ্ৰয় লৈছিল বুলিব লাগিব; আৰু ঠিক এই কবিতাটিয়েই তাৰ প্ৰকৃষ্ট নিদৰ্শন। ফিজ্জাবেল্ডে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ ভাঙনিত এই মূল ভাব প্ৰকাশৰ বাবে, প্ৰায় ৩৪টা কবিতাতৰ মূৰে মূৰে “Ah!” “Oh!” আদি দুখ-শোক-অনুতাপ আদি তীব্ৰ অনুভূতি-ব্যঞ্জক শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি সেই ছাটি-কুটিৰ ভাববোৰ ফুটন্ত আৰু জীৱন্ত কৰি তুলিছে; গতিকে ফিজ্জাবেল্ড পঢ়িলে মূল ফাৰ্ছী নগঢ়া সকলৰ বাবে ইয়েই ওমৰৰ মৌলিক ৰচনা যেন অনুভৱ হয়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে

অসমীয়া ভাঙনিত লেখকে এই অতি লাগতিয়াল কথাটিলৈ মন নকৰা বাবে, এনেবোৰ কথা মহাজ্ঞানী ওমৰৰ ছবুলি “মাতাল”ৰ কথা বুলিও ভুল ধাৰণা জন্মিব পাৰে।

আন এটি কথা, ছন্দ। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে বহুত বৰ্ত্তমান নামজনা অসমীয়া লেখকেও, গানৰ লগত তাৰ স্তবৰ দৰে কবিতাৰ লগত তাৰ ছন্দৰ যে এটা ছিঙিব নোৱৰা সম্পৰ্ক আছে, তাক নভবা যেন লাগে; আৰু যেই সেই কবিতাৰ যেই সেই এটা ছন্দ দি পাল মাৰিব পাবিলেই হল বুলি ভাবে! এনে এটা ভুল বাট দেখুৱাই আমাৰ ডেকা-গাভৰু সকলৰো যে কি অপকাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাবিব পৰা নাই। উদাহৰণ ৰূপে—টেনিছনৰ “লাইট বিগ্ৰেড” কবিতাই যেনেকৈ সৈনিকৰ বিৱৰণৰ লগতে তাৰ ছন্দেৰে তেওঁলোকৰ মাৰ্ছ কৰা ধ্বনিও আমাৰ কাণত পেলাই দিছে, বৰ্ভহৰণৰ “লুছী গ্ৰে” কবিতাত নৃত্যমান ছন্দৰ ভিতৰেদি চপলা কিশোৰীৰ চঞ্চল পাদফুৰণৰ গতিও তেনেকৈ নিৰ্দেশ কৰিছে। আনহাতে, মহাকবি কালিদাসৰ “মেঘদূত”—

“কশিচং কান্তাবিবহঙকণা স্বাধিকাৰ-প্ৰমত্তঃ
শাপেনাস্তং গমিতমহিমা বৰ্ষভোগ্যেন ভৰ্ত্তুঃ।
যক্ষচক্ৰে জনকতনয়ান্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধশ্চায়তকষু বসতি বাসগিৰ্যাশ্ৰমেষু ॥”

—আদিৰে যেনেকৈ মন্দাকান্তা ছন্দৰ সহায়েৰে মেঘৰ গহীন গমন আদিও প্ৰাণত অনুভূত কৰিছে এৰে, সেইদৰে ইংৰাজ কবি গ্ৰেব বিখ্যাত “ইলেজী”ৰ দীঘলীয়া ছন্দৰ সহায়েৰে অকল শোক-কবিতাবেই নহয়, সেই গধূলিৰ ভাগৰুৱা প্ৰকৃতিৰো, মাহুহ-গৰু আটাইৰে খোজ-কাটলৰ গঢ়-গতিও ফুটাই, তুলিলে। কিন্তু ঠিক এইটি কবিতাৰ ভাঙনিত—

“কাষৰ দ’লৰ পৰা ডবা-শজা বাজি
সন্ধিয়াৰ দিলেছি জননী;
ঘৰলই উলটিছে বাটকৰা সৰে
পলুৱাই ভাগৰ আমনি।”

—এই নটুৱা ছন্দ প্ৰয়োগ কৰি অকল “সন্ধিয়াৰ জননী”ৰ অমৰ্য্যদা আৰু বৰলৈ ওলটা বাটকৰাৰ “পলুৱাই ভাগৰ আমনি”ৰে পৰিহাস কৰা হোৱা নাই, সেই অমৰ ইংৰাজ কবিতা আৰু কবিকো বিজ্ঞপ কৰাৰ দৰেই হৈছে। অৱশ্যে “অনিচ্ছাতো যেন অগনি পোৰে।”

এফালে অসমীয়া লক্ষপ্ৰতিষ্ঠ কবিবৰ্গসকলৰ ভাঙনিৰ এই কন্দা-কটা অৱস্থা, আনফালে সভয়ে আৰু সন্তৰ্পণে কবি-উমেদাৰ হবলৈ অহা শ্ৰীমান হুলেশ্বৰ দত্তৰ এই ভাঙনি-খুপিটি দেখি সেইবাবে মই সকাহ পাইছোঁ আৰু আশান্বিত হৈছোঁ, অসমীয়া সাহিত্যৰ ভবিষ্যৎ সিমান অন্ধকাৰ নহবও পাৰে। ভুল বাটে এমাইল আগবঢ়াতকৈ ঠিক বাটে এখোজ আগ-বঢ়াটোত মই অধিক মূল্য দিব খোজোঁ।

উমেদাৰ ৰূপে তেওঁৰ ক্ৰটি-বিচ্যুতি নিশ্চয় যেনে স্বাভাবিক, তেনে ক্ষমা-যোগ্য; “প্ৰতিষ্ঠা”ৰ দস্তালি নহলে আপোনা-আপুনি তেওঁ সেইবোৰ দেখিব আৰু শুধৰাই লব পাৰিব লগে লগেই। গতিকে যোঁই সম্পৰ্কে সবহ কোৱা অনাৱশ্যক। “নিচুকনি গীত”, “প্ৰিয়হীনা পখী”, “লৰালিৰ চাৱন”, “সপোন-পোহাৰী”, “চিৰ-সুখী”, আদি ভাঙনিবোৰে যেনে ঐকান্তিকতা তেনে স্বাভাৱিক কবিত্ব-শক্তিৰ পৰিচয় দিয়ে। কিন্তু “পৰীৰ স্তব” আদি য’তে ত’তে পঢ়া হলে লেখকক এজন উমেদাৰ আৰু কবিতাটি এটি ভাঙনি বোলা টান হল হেতেন।—

‘ছুটুকিবা চকুপানী,	নাকান্দিবা সোণ তুমি	পৰি বিবহত ;
নাকান্দিবা সোণ মোৰ,	পুনৰ ফুলিব ফুল,	অহা বছৰত।
নকৰিবা শোক তুমি,	নাকান্দিবা হিয়া ধুনি,	বহি বেজাৰত ;
শুই থকা কুঁহি-পাত	পুনৰ ওলাব সোণ,	গছৰ ডালত।
ছুটুকিবা চকু পানী,	কই যাওঁ আজি মই,	বিদায় পৰত ;
নাকান্দিবা সোণ মোৰ	পুনৰ ফুলিব ফুল,	নৱ বছৰত।
যাওঁ দেই, সোণ মই,	উৰি গুচি যাওঁগই,	নাকান্দি বিনাই ;
চকুৰ আঁতৰ হওঁ,	সৰগৰ নীলিয়াত,	বিদায়, বিদায়।”

এই জয়-যাত্ৰাত লেখকক হিয়া-ভৰা অভিনন্দন আৰু প্ৰাণ-ভৰা আশীৰ্বাদ জনাওঁ।

“সজাগ নিশা” উপন্যাস—মিছ্ ছাইমন

“অথচ নাছ্ বুলি জানিলেই আমাক আমাৰ দেশৰ মাথুহে তুচ্ছ জ্ঞান কৰে। নাছ্ বিলাকক সকলোৱেই ঘৃণাৰ চকুৰে চায়।এনেকি, ছাৰ্জ্জন আৰু ডাক্তৰবিলাকেও নাছ্ বিলাকক কিমান অৱজ্ঞা কৰে, অৱহেলা কৰে! অথচ এই ডাক্তৰবিলাকেই হস্পিতালত নাছ্ বিলাকে সহায় নকৰিলে একো এটা কাম নিজে কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ দেশত নাছ্ বিলাক সকলোৰে মানত তুচ্ছ ক্ষুদ্ৰ জীৱৰ নিচিনা।”—“সজাগ নিশা”, ষষ্ঠ অধ্যায়।

সদৃশ বা বিসদৃশভাৱে এনে বিৱৰণৰ এগৰাকী নাছ্ বা তাতকৈ উন্নত পদবীৰ তিকতা এগৰাকী ধাত্ৰী বান্ধৱীৰ লগত মোক বিচাৰি ঘৰ ওলালহি। অহাৰ কাৰণ সোধাত তিকতাৰ স্বাভাৱিক সন্ধোচেৰে লাহে-ধীৰে পাকে-প্ৰকাৰে মোক জনালে বোলে তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছে আৰু তাকে মই চাই দি উপযুক্ত দেখিলে অসমীয়া পঢ়ুৱৈ সমাজৰ আগত তেওঁক চিনাকি কৰি দিব লাগে।

নাছ্ বা তিকতা বুলি মোৰ কোনো কুসংস্কাৰ জাতভাৱে নাথাকিলেও, সেই কিতাপখন যে বিশেষ কিবা হ’ব এনে ধাৰণা অৱশ্যে তেতিয়া মোৰ নহ’ল। মোৰ বাব-বুৰি লেঠাৰ লেখ দি তথাপি তেওঁক কলোঁ, তিনি চাৰিমাহ মানৰ মূৰত পঠিয়াই দিলে মই তেওঁৰ কিতাপখন চাই, মোৰ বিবেচনাত উপযুক্ত হলে নিশ্চয় এখন ‘চিনাকি’ লিখি দিবলৈ যত্ন কৰিম।

সেই অমুসাৰে তেওঁ হাতে-লিখা পুথিখন পঠালে। পিছে তেতিয়াও মোৰ আজৰি নোহোৱাত জাপতে আকৌ কিছুদিন তাক গাপ দিলোঁ। তাৰ পাছত এদিন বিশেষ কামত ভাপ-গাড়ীত যাত্ৰা কৰিব লগা হ’ল, আৰু মোৰ সজ অমুসাৰে সেই যাত্ৰাতে পুথিখন পঢ়ি চাই আৱশ্যকীয় কাৰ্য্যকৰী দায়িত্বৰ ভাৰখন কান্ধৰ পৰা নমাবৰ উপায় চিন্তিলোঁ। “সজাগ নিশা” নামটি নিশ্চয় নৱজাতিক (বোমাটিক)।—

“পাতে-পতি সনা তাত, কত বসন্তৰ বলিয়া বাসনা ;
যৌৱনৰ নিদ্রাহীন কত বজ্জনীৰ নিঠুৰ কামনা !”

গতিকে নামটিৰ পৰা অনুমান হৈছিল জানোচা ই “কুৰি শতিকাৰ মুক্ত নৈতিকতা”ৰ নাছ্-জীৱনৰ কোনো উদ্ভাস্ত প্ৰেম-কাহিনী। এনে নানা পূৰ্ব-আশঙ্কাৰেই পুথিখন মেলি ল’লোঁ।

পঢ়া আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগেই এনেবোৰ আশঙ্কা অমূলকৰূপে এটি-ছটিকৈ আঁতৰিবলৈ ধৰিলে। পঢ়োঁতে পঢ়োঁতে যাত্ৰীসকলৰ ওলোৱা-সোমোৱা, ষ্টেশ্যনত ‘মজ্জুৰ’ আৰু বস্ত্ৰ-বেচোঁতাৰ চিঞৰ-বাখৰ; বাহিৰৰ প্ৰকৃতিৰ “ফাগুন লেগেছে বনে বনে, আগুন লেগেছে বনে বনে”—সকলো পাহৰি কেৱল পঢ়িবলৈ ধৰিলোঁ। যাত্ৰাৰ আধাখিনিতে পঢ়া শেষ হ’ল; কিন্তু বাকী ছোৱাও “সজাগ নিশা”ৰ বৰ্ণনাবোৰেই মোৰ মনত সজাগ হৈ থাকিল।

পোনতে এগৰাকী বিদেশী মহিলাৰ দান “সেই মহৎ অমুষ্ঠানটি”ৰ পৰিচয়—“যি সকল নাছে’ এই অমুষ্ঠানত ট্ৰেইনিং ল’ব, তেওঁলোকে মাত্ৰ নিজৰ জীৱিকাৰ অৰ্থে এই বিজ্ঞা নিশিকি মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ অৰ্থে যেন শিকে, আৰু ইয়াত থাকি খৃষ্টক আদৰ্শ বাখি উন্নত-চৰিত্ৰ, স্বাৰ্থত্যাগী, কোমল-হৃদয় আৰু উদাৰ-মনৰ নাছ্ হৈ ধনতকৈও যেন মানৱত্বক উচ্চ আসন দিব পাৰে।”

তাৰ পাছতেই সেই অমুষ্ঠানৰ মেনেজিং কমিটিৰ অধিবেশনত ষ্টাফ্ নাছ্ কবী চৌধুৰীৰ বিচাৰ বা অবিচাৰত আৰু তেওঁক সম্পূৰ্ণ দোষী সাব্যস্ত কৰি চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেই অমুষ্ঠান এৰি যাবলৈ দিয়া আদেশ। আচৰিত কথা, কবীয়ে তেওঁৰ দোষৰ কথা একো নাজানে; অথচ বিনা বাক্যব্যয়ে তেওঁ সেই বিচাৰ-অবিচাৰৰ দণ্ড মূৰ পাতি ললে; অনাছ্ লৈ প্ৰাদেশিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা কবী তাত ষ্টাফ্ নাছ্ হোৱা এবছৰ মাথোন হৈছিল, আৰু ভনীয়েক নাছ্ জিলীয়ে নিজ দোষৰ সৈ নকঢ়া বাবে সেই দোষৰ দণ্ড কেনেবাকৈ তেওঁৰ ওপৰলৈ আহিল বুলি পাছত কবীয়ে বুজিব পাৰিলে। তথাপি তেওঁ ভনীয়েকক আগলৈ সাৱধানে চলিবলৈ সতৰ্ক কৰি দি সেই দোষ আৰু অপমানৰ গধুৰ বোজা মূৰত লৈ সেই ঠাই এৰি আহিল।

ইয়াৰ অলপ দিনৰ মূৰত কবী সেই ঠাইৰ পৰা দূৰত এটা ডাঙৰ হস্পিতালৰ অপাৰেটিং থিয়েটাৰৰ নাছ্ নিযুক্ত হয়। তাতো অলপ দিন বিশেষ উপযুক্ত-ভাবে কাম চলোৱাৰ পাছত একেদৰেই আনৰ দোষত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈ খেদা খায়। ঘটনাটো চমুটকৈ এয়ে—মিঃ সিং নামে এজন আচাৰ্য্যন্ত বোণীক অকলশৰে শুশ্ৰূষা কৰোঁতে বোণীজনে তাৰে অত্যাৱ জুৰিখা লব খোজে;

আৰু মেট্ৰন, ছাৰ্জ্জন দুয়ো আংশিকভাৱে সেই ঘটনা দেখি তাৰ বাবে কবীক জগৰীয়া বুলি ধৰাত তেওঁ সেই অলুষ্ঠান এৰি আহিবলৈ বাধ্য হয়। আচৰিত কথা, এইবোৰো কবীয়ে নিজ নিৰ্দোষিতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ অকণো যত্ন নকৰি সেই অন্ত্যৰ অবিচাৰ আৰু অপমান শিৰত লৈ আঁতৰি আহিল।

তৃতীয় বাৰ কবী আহি মিট' এছিয়েস্যানৰ কামত সোমাল। তেওঁৰ জীৱনৰ এই তৃতীয় অধ্যায়ৰ ভিতৰতে ভনীয়েক লিলীৰ এটা বিপৰ্য্যয় ঘটিল; আৰু তাৰ অলপ দিনৰ পিছতে লিলী মৃত্যুৰ মুখত পৰিল। এই ঘটনাই কবীৰ সাংসাৰিক সকলো আশা-ভৱসাৰ মূলত কুঠাৰ মাৰিলে; কিয়নো দুয়ো পিতৃ-মাতৃ-হীনা হ'লেও কবীয়ে নিজ পাখিৰ আঁৰ দি সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি লিলীক ডাঙৰ-দীঘল কৰিছিল।

কবীৰ জীৱনৰ এই বাহ্যিক বিফলতা ঢালখনৰ এটা ফাল মাথোন। তাৰ ভিতৰত নেদেখা ফালটোত সিধাতা পুৰুষে কি লিখি আছে তাক কোনেও, আন নালাগে কবীয়েও, নাজানে। অপাৰেটিং থিয়েটাৰৰ নাছ' নিযুক্ত হোৱাৰ লগে লগে তাৰ ছাৰ্জ্জন প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ লগত তেওঁৰ দেখা-দেখি। ছাৰ্জ্জন হাজৰিকাৰ ব্যৱহাৰ অদ্ভুত ধৰণৰ, গতিকে পোনৰ দেখা-দেখিৰ পৰা দুইবোৰ মাজত আসক্তি আৰু বিৰক্তিব উভয় ভাবেই তল-ওপৰ হৈ চলিছিল। সেই ছাৰ্জ্জন হাজৰিকায়ে কবীক এদিন বাটত দেখি উপযাচি তেওঁৰ 'কাৰ'ত তুলি আনে। আৰু সেই ছাৰ্জ্জন হাজৰিকায়ে তেওঁক অপাৰেটিং কমৰ 'ডিউটি'ত অবাঞ্ছিতভাৱে অপমানিত কৰে। সেই ছাৰ্জ্জন হাজৰিকায়ে আগবাঢ়ি অনেক ঠাইত ওখ সমাজ এৰিও কবী চৌধুৰীৰ কাষত বহেহি, আৰু সেই ছাৰ্জ্জন হাজৰিকায়ে নিজ হস্পিতালৰ মেট্ৰণৰ লগ লাগি কবী চৌধুৰীক স্বভাৱ-চৰিত্ৰৰ সন্দেহত পেলাই কামৰ পৰা খেদায়। শেষ কথা, সেই ছাৰ্জ্জন হাজৰিকায়ে কবীৰ প্ৰাণাধিকা ভনী লিলীক এবাৰ ডাঙৰ জগৰৰ পৰা সৰুৱায় আৰু শেষত ধনীৰ জীৱনী মিছ' সিং আৰু উচ্চ সমাজ ত্যাগ কৰি লিলীৰ সমাধিত বহি সামান্য নাছ' কবী চৌধুৰীৰ মৰম-ভিখাৰী হয়।

এয়ে মানুহ জীৱন আৰু এয়ে ভাৱ প্ৰতিচ্ছবি উপন্যাস-সাহিত্য। মিছ' ছাইমনৰ "সজাগ নিশা"ও আগৰ সৰ্বসাধাৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ বাহিৰৰ, সমাজৰ আওহতীয়া কিন্তু অতি লাগতিয়াল এটি চুকৰ অভিনৱ মূৰ্ত্তিকপে সজাগ হৈ উঠিছে। স্বৰূপতে তুচ্ছ, ক্ষুদ্ৰ বা নীচ জাতি বা সমাজ কতো নাই, তাক এই

এগৰাকী পিতৃ-মাতৃ-হীনা, সামান্য-শিক্ষিতা মহীয়সী নাৰী কবী চৌধুৰীৰ মহৎ কৰ্ত্তব্য-পৰায়ণতা, কাৰ্য্য-কুশলতা, আত্ম-ত্যাগ আৰু আত্ম-সমৰ্পণৰ আৰ্হিৰে জন্ম-পট-পট্টক দেখুৱাইছে। তাৰ বিপৰীতে উচ্চ আৰু মহৎ বোলা সমাজৰ হীনতা আদি মিঃ সিং আদিৰ ব্যৱহাৰে সুপ্ৰমাণিত কৰিছে। "ঈশ্বৰে সত্য দেখে, পিছে বাট চায়"—এই কথা কবী চৌধুৰীৰ চিত্ৰত ফুটি ওলাইছে। নাছ' সকলৰ সামান্য অনাড়ম্বৰ জীৱন, তেওঁলোকৰ হাঁহি-ধেমালি আৰু সৰু-সুৰা আশা-আকাঙ্ক্ষা, তেওঁলোকৰ গধুৰ দায়িত্ব আৰু লেকাট্ লগা কাম আদি সকলো ইয়াত সজীৱভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। আন হাতে, তিকতাই কিয়, পুৰুষেও নিজৰ ভবিষ্যতৰ কথা নিজে কিমান তাকৰ গম পায়, তাক ছাৰ্জ্জন প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নিচিনা সু-শিক্ষিত, সু-চৰিত্ৰবান আৰু কৰ্ত্তব্য-পৰায়ণ ডেকাৰ চিত্ৰৰ পৰাই বঢ়িয়াটক বুজিব পাৰি।

সৰ্বশেষত এই উপন্যাস ৰচয়িত্ৰী মিছ' ছাইমনক তেওঁৰ এই প্ৰশংসনীয় প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আন্তৰিক অভিবাদন নজনাই নোৱাৰি। আশা কৰিব পাৰি, ভবিষ্যতেও তেওঁ এনে একোটি আপুৰুগীয়া অৱদানেৰে অসমীয়া সাহিত্যক চহকী কৰিব। 'আপুৰুগীয়া' বোলাৰ বিশেষ অৰ্থ এয়ে যে ঘাইকৈ অসমীয়া সাহিত্যত লেখিকাৰ লেখ তাকৰ আৰু তাৰ ভিতৰতো সাহিত্যত তিকতা-অস্তবৰ স্বাভাৱিক অৱদান দিব পৰা লেখিকা বিৰল। বৰ্ত্তমান আমি জগতৰ এক অপূৰ্ণ পৰিবৰ্ত্তনৰ সন্ধিক্ষণত ভৰি দিছোঁহঁক; এই অৱস্থাত সামাজিক, নৈতিক, মানসিক আদি সকলো বস্তুৰেই মূল্য পৰিবৰ্ত্তিত হৈছে, আৰু নতুন মূল্যায়নৰ সময় আহিছে। এনে সময়ত পুৰণি সমাজে ইমান দিন গৰাকি যোৱা তিকতাৰ প্ৰাণৰ কথা নিৰ্ভীক কিন্তু সংযতভাৱে দাঙি ধৰাৰ বিশেষ দায়িত্ব পৰিছে তিকতাসকলৰ ওপৰত, যাতে ভবিষ্যত সমাজেও তিকতাৰ বিপক্ষে আকৌ "এক-তৰফা ডিক্ৰী" দিবলৈ সুবিধা নাপায়। মিছ' ছাইমনৰ "সজাগ নিশা" সত্য, সংযত আৰু সুকচিসম্পন্ন; তাত তিকতাৰ পক্ষৰ আৰু দুটা কথা কবলৈ থাকিলেও, এটা কথাও বঢ়াই কোৱা হোৱা নাই। "হুলা গছ দেখিলে আটায়ে বাগী কুঠাৰ মাৰে"। গতিকে সমাজে অন্ত্যটক তল খাপৰ বুলি ভাবি কবী চৌধুৰীৰ নিচিনা সজ চৰিত্ৰৰ নাছ'ৰ মুখতো কেনেকৈ কলঙ্কৰ কালিমা সানিবলৈ দ্বিধা নকৰে; কিন্তু সত্য, সহিষ্ণুতা আৰু সাহসৰ ওপৰত ভিৰ দি চলিলে কেনেকৈ শেষত নিজ মহৎ উদ্দেশ্যত সিদ্ধিলাভ কৰিব পাৰি,

তাক কবী চৌধুৰীৰ চৰিত্ৰটো প্ৰমাণ কৰে। এটাইয়াকৈ চালে আমি ইয়াত নাছ' জীৱন আৰু খৃষ্টান ধৰ্মৰ চিত্ৰ এখনিহে দেখা পাওঁ; কিন্তু গৰুৰ খোজৰ পানীত নতামগল জিলিকি উঠাৰ দৰে সেই নাছ' জীৱনৰ ভিতৰেদি আমাৰ সমাজৰ অনাদৃত আৰু অৱহেলিত অথচ পৰম উপকাৰী এটি ভাগ, আৰু খৃষ্টান ধৰ্মৰ ভিতৰেদি জগতৰ সকলো সত্য ধৰ্মৰ যি শিক্ষাৰ ওপৰত ভেটি কুৰি আমাৰ দুৰ্ৱহ জীৱন-ভাৰ আমি ববলৈ সমৰ্থ হওঁক, বাহিৰৰ বঙ চঙীয়া আধুনিক শিক্ষা সবহ নোহোৱাকৈও যি মহৎ আদৰ্শ লৈ "কবী চৌধুৰীয়ে" অস্তায় অবিচাৰ আৰু অপমান সহ কৰি শেষত তেওঁৰ সিদ্ধিৰ ফল লাভ কৰিব পাৰিছিল, সেই সনাতন ধৰ্মৰ মহৎ প্ৰভাৱ আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁক। "মোৰ ভিতৰুৱা জীৱনটো মোৰ নিজৰ। মানুহে ওপৰত চাইহে বিচাৰ কৰে, চকুৰেও কেতিয়াবা জুল দেখে; কিন্তু সত্যই যে চকুৰ দৃষ্টিতকৈও গভীৰলৈ দেখে!" সামান্য শিক্ষিতা সামান্য পদবীৰ নাছ' কবী চৌধুৰীৰ এই নিৰ্ভীক বচন সত্যদ্রষ্টা খবৰ অস্ত'দৃষ্টিৰ অতিজ্ঞতাৰ তুল্য বুলি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব।

“পুৱালৈ সময় কিমান” কবিতা—মনেশ্বৰ

বৰ্ত্তমান কবিতাৰ শ্ৰেণীবিভাগ অমুসাৰে এই পুথিৰ ৰচনাখিনি ‘আধুনিক’ বা ‘অতি-আধুনিক’ এনে আখ্যা কোনোৱে দিব; কিয়নো “জোনাকী” বা “বাহী”ৰ যুগৰ অসমীয়া কবিতাৰ ভাব আৰু ছন্দৰ কাষত ই আচহুৱা, আৰু তাৰ পৰা অলপ নহয় অলপ ফালৰি কটা। কিন্তু এই উবহী গছৰ ওৰটো থিতাতে বিচাৰিলে নহব; ইয়াৰ শিয়ালোৰ কিমান নিলগৰ পৰা আহিছে তাৰো পৰা খেদি চাব লাগিব। স্বৰূপতে বিশেষকৈ সাহিত্যৰ গতি-ধাৰা স্থানীয় বুলি ধৰিলে, সদায় জুল কৰা হয়; “ইয়াতে মাৰিলে টিপা। গড়গাঁও পালেগৈ শিপা ॥”—সাহিত্য যি দৰে সদাই বিশ্বজনীন তাৰ শিপাও সেইদৰে বিশ্বব্যাপী।

গুটীয়া জীৱনৰ দৰে সাহিত্যৰ যুগো কেচুৱা, চেমনীয়া, চেঙেৰা, ডেকা, আদহীয়া আৰু বুঢ়া হয়; এই বাবে যুগে যুগে সাহিত্যৰ কায়া-কল্প চিকিৎসা বা

নৱ-যোৱনৰ সঞ্জীৱনী আৱণ্টক হয়। “নল মৰে, গজালি ওপজে।” ইংৰাজী সাহিত্যৰ ড্ৰাইডেন প’প আদিৰ যুগ যেতিয়া কালৰ গতিত অলপ-অচল হৈ পৰিল, অষ্টাদশ শতিকাৰ শেষ-ছোৱাত তাৰ ঠাই পুৰালৈ নতুন আলোড়ন আৰম্ভ হৈ ৱৰ্ডছ্-ৱৰ্থ-কলেৰীজ-ছাদী ত্ৰিমূৰ্ত্তিৰ “লীৰিকেল্ বেলেডছ্” (১৭৯৮) প্ৰকাশৰে নৱ-নৱত্যাগ আন্দোলনৰ নিয়মিত উদ্বোধন হ’ল। এলিজাবেথ বা শ্বেক্সপীয়েৰৰ যুগৰ পাছত ই ইংৰাজী সাহিত্যৰ দ্বিতীয় সৃষ্টিমূলক যুগ, সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই “নৱ-যোৱন” নৱ-নৱত্যাগ আন্দোলনৰ শৌৰ্য্য-বীৰ্য্যও সবহ কাল নিটিকিল: আটেকুৰি বছৰমানৰ পাছতে ভিক্টৰীয়া যুগৰ লগে লগে ইয়াৰ তেজ-বল টুটি আহিল আৰু সেই যুগৰ শেষত টেনিছনৰ মৃত্যুৰ লগে লগে উনৈশ শতিকাৰ শেষ-দশকত অতি-আধুনিক বা আজিৰ দিনৰ ভাৱ-ধাৰাৰ সূত্ৰপাত হ’ল। এই অতি-আধুনিক ভাৱ-ধাৰাৰ ভিতৰতো কিপ্লিঙৰ সাম্ৰাজ্যবাদ (ইম্পিৰিয়েলিজম্), চেষ্টাৰ্টনৰ পুৰণি-তত্ত্ববাদ (ট্ৰেডিছনেলিজম্), শ্ব-ৱেলছ দলৰ সমাজ-তত্ত্ববাদ (ছছিয়েলিজম্) আৰু তেওঁলোকৰ পাছৰ দলৰ সাহিত্যিক-ব্যক্তিতত্ত্ববাদ (লিটাৰেৰী ইণ্ডিভিডুৱেলিজম্) আদি বিভিন্ন অন্তৰ্ভুক্তি আছে; গতিকে সমূহীয়াকৈ আমি ইয়াক কৰ্মতত্ত্ববাদ বা প্ৰচাৰ-তত্ত্ববাদৰ সাহিত্য বুলিব পাৰোঁ।

যে ৱা শতিকাৰ শেষ-দশকৰ পৰাই ন-ন ভাবৰ পচন্ (ফাৰ্মেণ্ট) আৰম্ভ হোৱাত, সাহিত্যত এনেবোৰ ন-ন চিন্তা-শক্তিয়ে জন্ম পায় আৰু সেই-বোৰ পূৰ্ববৰ্ত্তী ভিক্টৰীয়া যুগৰ ভাৱ-ধাৰাৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে। এনে ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলৰূপে আমি পোনতে দেখা পাওঁ—পুৰণি বিপ্লৱবাদ আছিল ব্যক্তি-তত্ত্বমূলক (ইণ্ডিভিডুৱেলিষ্টিক্), কিন্তু শ্ৰেণী-নিৰ্বিশেষে আৰু মানুহ মানুহ স্বৰূপেই: তেওঁলোকৰ সাম্য-মৈত্ৰীৰ আদৰ্শ আছিল নীতিমূলক আৰু ভাবপ্ৰৱণ। কিন্তু বৰ্ত্তমানৰ বিপ্লৱবাদ হ’ল দল-তত্ত্বমূলক (কলেক্টিভিষ্টিক্), সাধাৰণ ব্যক্তিতত্ত্ব-মূলক নহয়; ই ধৰ্মনৈতিক বা মানৱী অমুভূতি-মূলকো নহয়, ই অৰ্থনৈতিক আৰু মানসিক শ্ৰেণী-বিভাগ-বিৰোধী। এই পৰিবৰ্ত্তনৰ আদৰ্শও একেবাৰে নতুন নহয়; কিয়নো মীল্ ৰক্লিন্ আদিয়ে ইয়াৰ আলিবাট বহুত আগতে চোঙাই গৈছে।

তাৰ পাছত দেখা পাওঁকৈ পূৰ্ববৰ্ত্তী যুগৰ সঙ্কীৰ্ণ ৰূপ-পূজাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ৰূপে বৰ্ত্তমানৰ শক্তি-পূজা। 'সৌন্দৰ্য্যই শক্তি' বুলি সেই যুগৰ সৌন্দৰ্য্য-উপাসক সকলে কৈছিল আৰু সৌন্দৰ্য্য গতিশীল (ডাইনেমিক) ৰূপে শক্তিশীল নিশ্চয়; কিন্তু সৌন্দৰ্য্যৰ ধাৰণা যেতিয়া গতানুগতিক হয় সি তাৰ গতিশীলতা হেৰুৱাই স্থিতিশীল (ষ্টেটিক), গতিকে প্রাণহীন, হৈ পৰে। এই বাবেই শেন-চকুৱা ব্ৰাউনিঙে ভিক্টৰিয়া যুগৰ গতানুগতিকতাক দুৰ্বলতা বুলি দোষাৰোপ কৰিছিল আৰু নিজে তেওঁৰ বচনাত, ক্ষুদ্ৰতাকৈও শৌৰ্য্য বা ওজঃ গুণক প্ৰাধান্য দিছিল।

কিপ্লিঙৰ বচনাত আমি পোনতে এটা খহতা আৰু পোন-পটীয়াকৈ কথা কোৱা গুণ, বৰ্ত্তমান জীৱনৰ কদৰ্য্য কাহিনী আৰু পাশ্ৱিক বাস্তৱতাবোৰো বাটৰ মাছুহেও বৈ বৈ শুনাটকৈ দিয়া বৰ্ণনা আৰু দিনেকীয়া গুটীয়া জীৱনৰ পৰিবৰ্ত্তে বৰ্ত্তমান দিনৰ সমস্তাসমূহৰ প্ৰাধান্য দেখা পাওঁ; সাহিত্যত ইয়াতেই বাস্তৱবাদৰ (বীয়েলিজম্) অভ্যুদয়। তেতিয়াৰে পৰা আৰু সমাজতত্ত্ববাদ (ছছিয়েলিজম্) মৰীছৰ নিচিনা সাহিত্যিকৰ কল্পনাৰ বস্তু হৈ নাথাকিল; স্ব'-ৱেলছ আদিৰ লিখনিৰ ভিতৰেদি সি বাস্তৱলৈ নামি আহিল। গতিকে বৰ্ত্তমান যুগৰ সাহিত্য দিনক দিনে কলা-বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা ফালৰি কাটি সামাজিক প্ৰচাৰ-কাৰ্য্যৰ ফালেহে আগবাঢ়িছে; আৰু সেই কাৰ্য্যৰ দ্বাৰাই সাহিত্য আৰু সমাজক নতুন শক্তি দিবৰ প্ৰয়াস পাইছে।

সাহিত্যত এই নতুন বেদৰ হোতাসকল লেখ-জোখত যিমানেই সৰহ হওক, প্ৰকৃততে 'নেতি'-বাদী। বৰ্ত্তমান সামাজিক ব্যৱস্থাবোৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ অসন্তোষ স্পষ্ট; কিন্তু এই অসন্তোষ দূৰ কৰিবৰ কোনো সঠিক গঠনমূলক আঁচনি বা উপায় তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব পৰা নাই নিশ্চয়। তেওঁলোকে খঙৰ বেগত পুৰণি মাইলৰ খুটিবোৰ উঘালি দলিয়াই পেলাইছে, পুৰণি নৈতিক আৰু সামাজিক মূল্যবোৰ অস্বীকাৰ কৰি বহিছে; কিন্তু এতিয়ালৈকে নতুন মাইলৰ খুটি তেওঁলোকে পুতিব পৰা নাই, আৰু নৈতিক আৰু সামাজিক মূল্যবোৰ ন-কৈ নিৰূপিত কৰিব পৰা নাই। চমুকৈ কবলৈ হ'লে, বৰ্ত্তমানলৈকে এই নতুন আন্দোলনৰ মূলমন্ত্ৰ হৈছে ফেৰ-পতা (চেলেঞ্জ)। জন্তুৰ পোনতে শিং গজিলে যেনেকৈ য'তে ত'তে খুম মাৰিবলৈ বিচাৰে, এই নতুন আন্দোলনেও নৈতিক আৰু সামাজিক

ক্ষেত্ৰৰ পৰাই সাহিত্যতো ন-ন বিষয় আৰু ন-ন গঢ়ৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিছে মাথোন।

পুৰণি ভেটিত নতুন ঘৰ সাজিবলৈ হলে স্বভাৱতে পুৰণি ঘৰটো ভঙাই প্ৰথম কাম; এই নতুন আন্দোলনে সেই কামহে কৰিছে; তাত নিন্দা বা হতাশৰ ঠাই নাই। আমাৰ চাৰিওফালে এবাৰ চকু ফুৰালেও দেখিবলৈ পাওঁহঁক, জগতৰ পাৰিৱৰ্ত্তনৰ ধুমুহা অতি প্ৰবল বেগেৰে ব'ব লাগিছে! ৰে'ল-গাড়ী, মটৰ-গাড়ীৰ উপৰিও বৰ্ত্তমান আকাশী-জাহাজ টেলিভিছন, অনা-তাঁৰ আৰু যন্ত্ৰই জগতৰ কাল আৰু স্থান প্ৰায় হত্যা কৰিছে; আৰু আগৰ বহল পৃথিবীখন আজি কোঁচখাই হাঁচটিত ভৰোৱা টেমি যেন হব খুজিছে। বৰ্ত্তমান মানৱ-মন তথা সাহিত্যৰ ওপৰত তাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিবই পৰিব; তেনেহ'লে সম্প্ৰতি শুদা সাহিত্যই কিয় বোলে, বৰ্ত্তমান মানৱ-মন আৰু মানৱ-সমাজেই কি অপূৰ্ব অধিৰ সমতাৰ (অণ্টেব্ল ইকুইলিব্ৰিয়ম্) ওপৰত দোলায়মান।

আমাৰ গুটীয়া জীৱনলৈকে নো নাচাওঁহক কিয়? আঁঠেকুৰি, দেত্ৰকুৰি, সৰহ কি, একুৰি বছৰৰ আগৰ সেই জিবনীয়া জীৱন, সেই চোতালত পাটি পাৰি বহি বা পদূলিত পিঠি পাতি ৰ'দ লোৱা আজৰি দিন আজি আছেনে? আগৰ যুগৰ অৰ্থাৎ দেত্ৰকুৰি আঁঠেকুৰি বছৰৰো আগৰ সেই সহজ সৰল জীৱন আজি যিদৰে নাই, সেইদৰে সেই কালৰ গাভীৰ্য্য, সৌন্দৰ্য্য, মাধুৰ্য্য—একোৰে একোটো আজি নাই। আজিৰ গাভৰু সেই “গজেন্দ্ৰ-গামিনী” নহয়, “ৰাজহংস গতি” বা “কইনা-খোজ” আজি তেওঁৰ গুণৰ লেখত নপৰি দোষৰ ভাগত পৰাও আঁচৰিত নহয়। ডেকাসকলৰো সেইদৰে কথা-গৰকা গহীন-গভীৰ স্বভাৱৰ ঠাইত তীখৰ, ত্বৰ্-চেঙেলি বা তজ্জ্বলীয়া স্বভাৱেই অধিক কাজুৱা হোৱা বিচিত্ৰ নহয়।

জগতৰ আজি মূলমন্ত্ৰ মাত্ৰ বেগ (স্পাড্)। পানী-নসৰকা কামৰ দিন যেন আজি নাই। পাণ্ডিত্যতো সেই পুজাৰুপুজা বিচাৰ আৰু মৌলিকতাৰ দৈন্ত্ৰই দেখা দিছে; পুৰণি কথাত নতুন বোল দি সজাই-পৰাই বা পিতলৰ অলঙ্কাৰকে চিক্চিকীয়া কৰি সোণৰ দৰে দেখুৱাব পৰাও পাণ্ডিত্য বুলি গণ্য হৈছে। মুঠতে, উশাহ-নিশাহ লবলৈ তৎ হেৰোৱা খৰ-খেদাই আমাৰ জীৱনৰ দৰে বৰ্ত্তমান যুগৰ সাহিত্যকো অস্বাভাৱিক

উশাহ-নিশাহ (আৰ্টিফিছিয়েল বেম্পিয়েক্সান) দিছে। এই খব-খেদাৰ বাবেই, আত্মাৰ সৌন্দৰ্য্যৰ কথাই নাই, শৰীৰৰ অবয়বৰ স্বাভাৱিক সৌন্দৰ্য্যলৈও ক্ৰমপৰ আহি আমাৰ নোহোৱা হৈছে; আৰু বজাৰৰ পাউদাৰ, স্ন' আদি প্ৰসাধনৰ বস্ত্ৰেই প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্যৰ ঠাই পূৰাইছে।

এনে হোৱাও স্বাভাৱিক। ৰাজনৈতিক শাসনৰ যুৱলি সলাবৰ সময়ত যেনে বেমেজালি স্বাভাৱিক, সাহিত্যৰ বিষয়তো সেই কথাই। এনে সময়ত কলা-বিজ্ঞান খুন্দা-খুন্দলি খোৱা বা নতুন দলৰ আগ্ৰহাতিশয্যৰ বাবে আত্মকালত পৰিব লগা হোৱাটো তাৰ অমুশাসন বুলি মানি ল'ব লাগিব। বৰ্ত্তমান যুগৰ কৰ্ম্মিতাত যদি সৌন্দৰ্য্য আৰু মাধুৰ্য্যৰ পৰিবৰ্ত্তে আমি হটা আৰু খহতা গুণহে দেখা পাওঁ, তাৰ পৰা আমি বুজিব লাগিব আমাৰ বৰ্ত্তমান জীৱন তেনে হটা আৰু খহতা হৈছে; গতিকে সাহিত্যত সিও স্বাভাৱিকেই। ন-ধানৰ চাউলে পোনতে পেটৰ অস্থখ-বিস্থখ ঘটাবই, দিন যোৱাৰ লগে লগে তাৰ সেই দোষ যাব নিশ্চয়। আৰ্থৰ কম্পটন্ বিকেটে কবৰ দৰে, “নতুনকৈ তৈয়াৰি কৰা স্নৰা জলা-তিতা আৰু মূৰ-ঘূৰোৱা হ'বই; সময়েহে তাৰ সেইবোৰ দোষ গুচাব পাৰিব। ইয়াৰ ভিতৰতে এই মূৰ-ঘূৰোৱা নতুন পানেয় বৰকৈ সেৱন কৰি চলং-পলং হৈ অত্যাচাৰেই বল আৰু ব্যতিচাৰেই স্বাধীনতা বুলি ভ্ৰম কৰোঁতাগকলৰ লগত আমি বিশেষ সহ গুণেৰে চলিব লাগিব।”

“পুৱালৈ সময় কিমান” পদ-পুথিত আমি আধুনিক কৰ্ম্মিতাৰ ওপৰত বৰ্ণোৱা প্ৰায়খিনি গুণকেই দেখা পাওঁহঁক।—

“অনন্ত গতিত ঘূৰা

দুখ-দৈন্ত অৰ্দ্ধাহাৰী-অনাহাৰী

পতিতৰ, দলিতৰ, মহাপাৰাবাৰ;—

শোষণৰ-আটাহৰ উমি উঠে!” (পুৱালৈ সময় কিমান ?)

আদিত নৈতিক আৰু অমুভূতিস্থচক মানৱীয় ব্যক্তি-তত্ত্ববাদতকৈও অৰ্থনৈতিক, মানসিক আৰু শ্ৰেণী-বিভাগৰ বিৰোধী দলতন্ত্ৰমূলক (কলেক্টিভিষ্টিক) স্নৰহে গুনিবলৈ পাওঁ।

“কোমলতা-সবলতা নাই আজি
প্ৰাণীৰ হিয়াত। চাৰি দিশে উঠে বোল
খোৱা-কামোৰাৰ—
হাহাকাৰ ব্যক্তিত্বৰ দাবী।”—(“বিবহ”)

—ইয়াত এহাতে যেনেকৈ পূৰ্ববৰ্ত্তী সৌন্দৰ্য্য আৰু মাধুৰ্য্যৰ ঠাইত বৰ্ত্তমানৰ কাৰ্য্যৰ উল্লেখ ঠাই পাইছে, আন হাতে মানৱীয় অমুভূতিতকৈ সেই কলেক্টিভিজিম্ আৰু সমাজৰ অধিব-সমতা (অন্টেবন্ ইকুইলিভিয়ম্) প্ৰকাশ পাইছে।

“তোমাৰ অসম আৰু
মহিমা-মণ্ডিত তাত নাই অসমীয়া—
কঙ্কাল-শঙ্কল চাৰি দিশ।.....
খুন্দা খাই ভায়ে-ভায়ে
আজোঁৰ-পিজেঁৰ কৰে নিজৰ মঙহ;
মাতৃ-বক্ত অধৰত লই গৌৰৱত আপোন-পাহৰা।...
জাগী, জাগি উঠা বৰটোপ
উঠা জাগি, বিজয় ৰক্ষাৰে।...
নতুবা,—শত শত বৰিষৰ স্তম্ভ অগ্নি-শিখা
কৰা উল্লীৰণ; ছাই কৰি কুন্তকৰ্ণ-দেশ,
সোণৰ কঠীয়া পুহু দিয়া ছটিয়াই,—
বত্ৰ-বৃক্ষ গজক আকৌ।”—(“বত্ৰ-বৃক্ষ গজক আকৌ”)

ইয়াতো সংঘাত-সংঘৰ্ষ আৰু ধ্বংসৰ সঙ্কল্প-মন্ত্ৰই বিশেষভাৱে উচ্চাৰিত হৈছে; “সোণৰ কঠীয়া” ক'ৰ পৰা আনিব আৰু “বত্ৰ-বৃক্ষ” কেনেকৈ গজিব, তালৈ বিশেষ চকু নাই; যিহেতুকে আগতে কোৱাৰ দৰে, এই নতুনৰ বেদ ঘাইকৈ ‘নেতি’-বাদী।

“ৰক্ষকে ভক্ষক হই গঢ়িছে শ্মশান।

দৰিদ্ৰৰ চকুলোৱে পৰা নাই আজি

হিয়াহীন সাগৰত তুলিব জোৱাৰ।.....

জনতাৰ ঘৰে ঘৰে উঠক উজলি
 সাম্য-মৈত্ৰী-স্বাধীনতা অমূল্যম স্মৰ ।... ..
 অশাস্ত্ৰ-বকাস্ত্ৰ পলাব আঁতৰি ;
 কদম-তলত বেণু বাজিব আকউ
 বাস্তৱৰ আদৰ্শত অৱনী কঁপাই ।”—(“কদম তলত বেণু”)

—এই “সাম্য-মৈত্ৰী-স্বাধীনতা” যেনেকৈ ধৰ্ম-নৈতিক বা মানৱীয়তাকৈ অৰ্থ-নৈতিক আৰু মানসিকহে, সেইদৰে “কদম-তলত বেণু” বাজিবলৈ ক’লেও সি গোপিনী-মোহন নিশ্চয় নহব; সেই বেণুত বাজিব বীৰ-বত উতলাই তোলা কুকৰ্ণেৰ পাঞ্চজন্তু স্মৰ ; কিয়নো সি “বাস্তৱৰ আদৰ্শত ।”

“তোমাৰ বিহনে আজি বৈ যায় তেজৰ নিজৰা ;
 বাটে বাটে কান্দে জনতাই !
 বঢ়োৱা দয়াৰ-হাত তোমাৰ কৃষক ।”—(“বঢ়োৱা দয়াৰ-হাত”)
 “বন্ধ্য! হল যদি আজি আমাৰ পৃথিবীখনি,
 জনমাই নিদিয়ে একোকে ;
 ঘামেৰেই সাজি ল’ম স্বৰ্ণৰ অটালিকা
 কৰ্ম-বীৰ গঢ়ি জাকে জাকে ।”—(“গঢ়ি লম সোণৰ মুকুট”)

“সোণালী পথাৰত ভূতে টকলিয়ায় নাচিছে যথিনী-পাল ;
 চুকৰ ভেকুলীৰ নাচোনত ছিগিছে আইৰ কুমলীয়া-ছাল ।
 হুহুৱে নাচিছে ঘৰৰে ছালতে, চা ডেকা ল’ৰা তোৰ ;
 ভেটি-বাৰী-মাটি বাহুৱে গিলিছে দিন-দুপৰতে চোৰ ।.....
 “বিড়াল তপস্বীৰ চকুত জিলিকে প্ৰতিহিংসা-মহাবাণ ;

মাতৃ-চেনেহৰ আঁচল তলত গঢ়ে বিষ-শৰাসন ।”—(“টোপনিৰ পৰা উঠ”)

এই অমূল্যক্ৰমে জগতৰ বৰ্ত্তমান সাহিত্যৰ ভাৱ-ধাৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ ভিতৰেদি বোৱাবলৈ শ্ৰীমান মনেন্দ্ৰৰ বৰাই যত্ন কৰিছে আৰু তাত ভালেখিনি সিদ্ধি লাভ কৰিছে । “চিনাকি”, ১৯৫৩ ।